

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷九十二

詳校官侍郎臣劉躍雲

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣吳紹昱

謄録監生臣李大任

五禮通考卷九十二

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮九十二

宗廟時享

隋書禮儀志高祖受命置四親廟各以孟月享以太牢

高祖本紀開皇四年春正月己巳有事於太廟　七年春正月癸巳有事於太廟　八年十月甲子將伐陳有事於太

廟　十二年十月壬午有事於太廟至太祖神主前上流涕嗚咽悲不自勝　十七年九月庚寅上謂侍臣曰禮主於敬皆當盡心黍稷非馨貴在祗肅廟廷設樂本以迎神齋祭之日觸目多感當此之際何可為心在路奏樂禮未為允羣公卿士宜更詳之音樂志故事天子有事於太廟備法駕陳羽葆以入於次禮畢升車而鼓吹並作開皇十七年詔曰五帝異樂三王殊禮皆隨事而有損益因情而立節文仰惟祭享宗廟瞻敬如在罔極之感情深兹日而禮畢升路鼓吹

發音還入宫門金石振響斯則哀樂同日心事相違情所不安理實未允宜改兹徃式用弘禮教自今以後享廟日不須備鼓吹殿庭勿設樂懸

隋太廟歌辭

迎神歌辭　務本興教尊神體國霜露感心享祀陳則官聯式序奔走在庭几筵結慕祼獻惟誠嘉樂載合神其降止永言保之錫以繁祉

登歌辭　孝熈嚴祖師象敬宗惟皇肅事有來雝雝

雕梁霞複繡橑雲重觀德自感奉璋伊恭驂犖盡飾羽綴有容升歌發藻景福來從

俎入歌辭郊丘社廟同

祭本用初祀由功舉駿奔咸會供神有序明酌盈樽豐犧實俎幽金既薦繢錯維旅享由明德香非稷黍載流嘉慶克固鴻緒

皇高祖太原府君神室歌辭

締基發祥肇源興慶逦仁逦哲克明克令庸宣國圖善流人詠開我皇業七百同盛

皇曾祖康王神室歌辭　皇條俊茂帝系靈長豐功疊軌厚利重光福由善積代以德彰嚴恭盡禮永錫無疆

皇祖獻王神室歌辭　盛才必達丕基增舊涉渭同符遷邠等構弘風邁德義髙道富神鑒孔昭王猷克懋

皇考太祖武元皇帝神室歌辭　深仁冥著至道潛敷皇矣太祖耀名天衢剪商隆祚奄宅隋區有命既

集誕開靈符

飲福酒歌辭 郊丘社廟同

神道正直祀事有融肅雝備禮莊敬在躬羞燔已具奠斝將終降祥惟永受福無窮

送神歌辭

饗禮具利事成佇旒冕肅簪纓金奏終玉俎撤盡孝敬窮嚴絜人祇分哀樂半降景福憑幽贊

右隋廟享

舊唐書禮儀志唐四時以孟月享太廟每室用太牢季冬蜡祭之後以辰日臘享於太廟用牲如時祭又時享之日修七祀於太廟西門内之道南

唐書太宗本紀貞觀三年正月戊午享於太廟

舊唐書音樂志享太廟樂章十三首貞觀中魏徵褚亮等作

迎神用永和黄鐘宫三成大吕角二成太簇商二成應鐘羽二成總九變同用於穆烈祖弘此丕基永言配命子孫保之百神既洽萬國在兹是用孝享神其格思

皇帝行用太和 詞同冬至圜丘

登歌酌鬯用肅和 夾鐘均之黄鐘羽 大哉至徳允兹明聖

格於上下聿遵誠敬喜樂斯登鳴球以詠神其降止

式降景命

迎俎用雍和 崇兹享祀誠敬兼至樂以感靈禮以

昭事粢盛豐潔牲牷孔備永言孝思庶幾不匱

皇祖宣簡公酌獻用長發 無射宮 濬哲惟唐長發其

祥帝命斯祐王業克昌配天載徳就日重光本枝百

代申錫無疆

皇祖懿王酌獻用長發同前詞黄鍾宫

太祖景皇帝酌獻用大基太簇宫 猗歟祖業皇矣帝

先翦商德厚封唐慶延在姬猶稷方晉蹫宣基我昌

運於萬斯年

世祖元皇帝酌獻用大成姑洗宫 周稱王季晉美帝

文明明威德穆穆齊芬藏用四履屈道三分鏗鏘鐘

石載紀鴻勲

高祖大武皇帝酌獻用大明蕤賓宮 五紀更運三正遞昇勛華既沒禹湯勃興神武命代靈睠是膺望雲彰德察緯告徵上紐天維下安地軸徵師涿野萬國咸服偃伯靈臺九宮允穆殊域委賮懷生介福大禮既飾大樂已和黑章擾囿赤字浮河功宣載籍德被詠歌克昌厥後百祿是荷

皇帝飲福用壽和 八音斯奏三獻畢陳寶祚惟永暉光日新

送文舞出迎武舞入用舒和　聖敬通神光七廟靈

心薦祚和萬方嚴禋克配鴻基遠明德惟馨鳳歷昌

武舞用凱安詞同冬至圜丘

徹俎用雍和　於穆清廟聿修嚴祀四縣載陳三獻

斯止籩豆徹薦人祇介祉神惟格思錫祚不已

送神用永和　肅肅清祀蒸蒸孝思薦享昭備虔恭

在兹雍歌徹俎祝嘏陳辭用光武志永固鴻基

唐書高宗本紀永徽六年十一月己巳皇后見於太廟

睿宗本紀先天元年正月辛未享於太廟

舊唐書音樂志享太廟樂章五首永徽已後續撰不詳撰者

太宗文皇帝酌獻用崇德夷則宮永徽元年造　五運改卜千齡啓聖彤雲曉聚黄星夜暎葉闡珠囊基開玉鏡後為圖開下臨萬寓上齊七政霧開三象塵清九服海漾星輝遠安邇肅天地交泰華夷輯睦翔泳歸仁中外禔福績踰黙夏勳高翦商武陳七德刑設三章祥禽巢閣仁獸遊梁卜年惟永景福無疆

高宗天皇大帝酌獻用鈞天黄鍾宫光宅元年造 承天撫籙

纂聖登皇遐清萬寓仰協三光功成日用道濟時康

璇圖載永寶歷斯昌日月揚暉烟雲爛色河岳修貢

神祇效職舜風攸偃堯曦先就睿感通褱孝思浹宙

奉揚先德虔遵曩狩展義天局飛英雲岫化逸王表

神凝帝先乘雲厭俗馭日登元

中宗孝和皇帝酌獻用太和太簇宫景雲元年造 廣樂既備

嘉薦既新述先惟德孝饗惟親七獻具舉五齊畢陳

錫兹祚福於萬斯春

睿宗大聖真皇帝酌獻用景雲　黃鐘宮開元四年造　惟睿作

聖惟聖登皇精感耀魄時膺會昌舜慙大孝堯推讓

王能事斯極振古誰方文明履運車書同軌巍巍赫

赫盡善盡美衢室凝旒大庭端扆釋負之寄事光復

子脫屣高天登遐上元龍湖超忽象野芊綿遊衣複

道薦果初年新廟奕奕明德配天

皇祖宣皇帝酌獻用光大　無射宮舊樂章宣光二宮同用長發其詞亦同開元

十年始定宣帝用光大詞更别造

大業龍祉徽音駿尊潛居皇德赫嗣天昆展儀宗祖重誠孝孫春秋無極享奏存存

又享太廟樂三首太樂舊有此詞不詳所起

迎神黄鐘宫大吕角太蔟徵應鐘羽並同此詞 七廟觀德百靈攸仰俗荷財成物資含養道光執契化籠提象肅肅雍雍神

其來享

金奏無射宫次迎神 肅肅清廟巍巍盛唐配天立極累聖重光樂和管磬禮備蒸嘗永為來格降福無疆

送神　五聲備奏三獻終祠車移鳳輦旆轉紅旗禮用籩豆誠效虔祇皇靈徙蹕簪紳拜辭

蕙田案舊唐書此下有則天享清廟樂章十首今特削之人而不仁如樂何

中宗孝和皇帝神龍元年享太廟樂章二十首不詳所撰

迎神用嚴和黃鍾宮三成大呂角三成太簇徵三成應鍾羽二成同用此詞　肅肅清廟赫赫元猷功高萬古化奄十洲中興丕業上荷天休祇奉先構禮被懷柔

皇帝行用昇和黃鐘宮　顧惟菲薄纂歷應斯中外同軌夷狄來思樂用崇德禮以陳詞夕惕若厲欽奉宏基

登歌祼鬯用虔和大呂均之無射羽　禮標薦鬯肅事祠庭敬申如在敢託非馨

送文舞出迎武舞入用同和太簇同　惟聖配天數盛禮惟天為大闡洪名恭禋展敬光先德蘋藻申虔表志誠

武舞用寧和林鐘徵　炎馭失天綱土德承天命英猷

被寰宇懿躅隆邦政七德已綏邊九夷咸底定景化
覃遐邇深仁洽翔泳
徹俎用恭和大呂均之無射羽　禮周三獻樂闋九成肅承
靈福悚惕兼盈
送神用通和黃鐘宮　祠容既畢仙座爰興停停鳳舉
靄靄雲昇長隆寶運永錫休徵福覃貽厥恩被黎烝
皇后助享皇后行用正和黃鐘宮詞同貞觀中宮朝會正和
登歌奠幣用昭和大呂均之無射羽　道洽二儀交泰時休

四寓和平環珮肅於庭實鐘石揚乎頌聲

皇后酌獻飲福用誠敬黄鐘宫　顧惟菲質忝位椒宫

虔奉蘋藻肅事神宗敢申誠潔庶罄深衷睟容有裕

靈享無窮

徹俎用肅和大吕均之無射羽　月禮巳周雲和將變爰獻

其酹載還其奠明德逾隆非馨是薦澤霑動植仁覃

寓縣

送神用昭感黄鐘羽　鑾鏘韶護肅穆神容洪規赫赫

祠典雍雍已周三獻將乘六龍虔誠有託懇志無從
蕙田案題云二十首今止十二尚缺其八豈
十二誤寫為二十耶又案郭茂倩樂府於虔
和之後同和之前尚有顔和承光舞延和三
章覆檢舊唐書志乃圜丘配享樂章而雜於
太廟中此郭氏之誤也然則去此三章亦止
得十二章耳此三章前已載入郊丘中特附
正其失於此二十兩字不敢遽改為十二者

闕疑之意也

唐書元宗本紀開元六年十一月辛卯至自東都丙申享於太廟

舊唐書禮儀志開元五年元宗將行幸東都而太廟屋壞乃敕有司修太廟明年廟成元宗還京行親祔之禮時有司撰儀注以祔祭之日車駕發宮中元宗謂宋璟蘇頲曰祭必先齋所以齊心也據儀注祭之日發大明宮又以質明行事縱使侵星而發猶是移辰方到質明

之禮其可及乎又朕不宿齋宮即安正殿情所不安宜於廟所設齋宮五日赴行宮宿齋六日質明行事庶合於禮璟等稱聖情深至即奉行詔有司改定儀注

唐會要開元六年十月有司撰享太廟儀注自大次至殿前施行褥帝不許但履地而行六日上自齋宮步詣太廟十一月丙申親詣太廟

舊唐書音樂志元宗開元七年享太廟樂章十六首左丞相燕國公張說作

迎神用永和三章　肅九室諧八音歌皇慕動神心
禮宿設樂妙尋聲明備祼奠臨　律迓氣音入元依
玉几御黼筵聆憁息僾周旋九韶遍百福傳　信工
祝永頌聲來祖考聽和平相百辟貢九瀛神休委帝
孝成
皇帝行用太和一章　時文聖后清廟肅雝致誠勤
薦在貌思恭玉節肆夏金鏘五鐘繩繩雲步穆穆天
容

登歌酌瓚用肅和一章　天子孝享工歌溥將躬祼鬱鬯乃焚骨薌臭以達陰聲以求陽奉時烝嘗永代不忘

迎俎雍和二章　在滌嘉豢麗碑敬牲角握之牡色純之騂火德陽燧水溉陰精太公胖俎傅說和羹俎豆有馥齊盛絜豐亦有和羹既戒既平鼓鐘管磬肅唱和鳴皇皇后祖賚我思成

皇帝酌醴齊用文舞一章　聖謩九德真言五千慶

集昌胄符開帝先高文杖鉞克配彼天三宗握鏡六合煥然帝其承祀率禮罔愆圖書霧出日月清懸舞形德類詠諗功傳黃龍蜿蟺絲雲蹁躚五行氣順八佾風宣介此百祿於皇萬年

獻祖宣皇帝室奠獻用光大之舞一章　肅肅藝祖滔滔濬源有雄玉劍作鎮金門玄王貽緒后稷謀孫肇禋九廟四海來尊

懿祖光皇帝室奠獻用長發之舞一章　具禮崇德

備樂承風魏推幢主周贈司空不行而至無成有終

神興王業天歸帝功

太祖景皇帝室奠獻用大政之舞一章 於赫元命

權輿帝文天齊八柱地半三分宗廟觀德笙鏞樂勳

封唐之兆成天下君

代祖元皇帝室奠獻用大成之舞一章 帝舞季歷

聾聖生昌后歌有嶠胎炎孕黄天地合德日月齊光

肅邕孝享祚我萬方

高祖神堯皇帝室奠獻用大明之舞一章　亦精亂

德四海困窮黃旗舉義三靈會同旱望春雨雲披大

風溥天來祭高祖之功

太宗文武聖皇帝室奠獻用崇德之舞一章　皇合

一德朝宗百神削平天下大拯生人上帝配食單于

入臣戎歌陳舞睦睦震震

高宗天皇大帝室奠獻用鈞天之舞一章　高皇邁

道端拱無為化懷獯鬻兵戢勾驪禮尊封禪樂盛來

儀合位媧后同稱伏羲

中宗孝和皇帝室奠獻用太和之舞一章　退居江水鬱起丹陵禮物還舊朝章中興龍圖友及駿命恭膺鳴球香瓚大糦是承

睿宗大聖皇帝室奠獻用景雲之舞一章　景雲霏爛告我帝符噫帝冲德與天為徒笙鏞遥遠俎豆虛無春秋孝獻迴復此都

文獻通考唐明皇開元十五年勑享宗廟差左右丞相

尚書嗣王郡王攝三公行事若人數不足通取諸司三品已上長官自餘祭享差諸司長官及五品以下清官

唐書禮樂志蕭嵩奏起居舍人王仲丘撰定大唐開元禮天子親祠者孟春孟夏孟秋孟冬臘享於太廟

開元禮皇帝時享于太廟儀凡一歲五享謂四孟月及臘宗廟三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏及諸享攝事並附

齋戒

前享有司卜日如常儀皇帝散齋四日於别殿致齋三

日於太極殿服通天冠絳紗袍結佩並如圜丘儀應享官齋具序例儀祫禘儀同

陳設

前享三日尚舍直長施大次於廟東門之外道北南向尚舍奉御鋪御座守宫設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設諸享官次於齋坊之內攝事右校清掃内外守宫設享官公卿以下次于齋坊九廟子孫於齋坊内近南西向北上文官九品以上於齋坊之南東方南方朝集使

於其南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西向北上介公酅公於廟西門之外近南武官九品以上於介公酅公之南西方北方朝集使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東向北上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人分方各於朝集使之後攝事無大次及九廟子孫以下至此儀前享二日太樂令設宮懸之樂於廟庭如圜丘儀所異者樹路鼓及設歌鐘歌磬於廟堂上前楹間耳右校清掃內外前享一日奉禮設御位於廟東陛東南西向攝事無御位下倣此設享官公卿位於東門

之內道南執事者位於其後每等異位俱重行西面以北為上攝則公卿位於道北執事位於道南設御史位於廟堂之下一位於西南東向一位於東南西向令史各陪其後設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西面設協律郎位於廟堂之上前楹之間近西東向設太樂令位於北懸之南北向設從享之官位九廟子孫於享官公卿之南昭穆異位雖有貴者以齒文官九品以上位於子孫之南東方南方朝集使於文官之南東方南方蕃客又於其南

俱每等異位重行西面北上介公酅公位於西門之內道南武官九品以上於介公酅公之南少西當文官西方北方朝集使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東面北上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人分方各位於朝集使之後設門外位享官公卿以下皆於東門之外道南每等異位重行北面西上子孫之位於享官公卿之東少南文官九品以上於子孫之東東方西方朝集使於文官之東東方南方蕃客又於其東俱每等異位重行

北面西上設介公酅公位於西門之外道南武官九品以上於介公酅公之西少南西方北方朝集使於武官之西西方北方蕃客又於其西俱每等異位重行北面東上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人分方位於朝集使之後攝事無九廟子孫以下至此儀設牲牓於東門之外當門西向以南為上設廩犧令位於牲西南史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史各陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設罇彝之位於

廟堂之前楹間各於室戶之左北向春夏每室雞彝一鳥彝一犧罇二象罇二山罍二秋冬每室斝彝一黃彝一著罇二壺罇二山罍二皆加勺冪凡宗廟冪皆以黼皆西上各有坫焉祫享設罇彝於廟堂上下每座斝彝一黃彝一犧罇二象罇二著罇二山罍二在堂上皆於神座之左獻祖太祖高祖高宗罇彝在前楹間北向懿祖代祖太宗中宗睿宗罇彝在戶外南向其壺罇二太罇二山罍四在堂下階間北向西上禘享則雞彝鳥彝餘同祫享設簠簋鉶籩豆之位於廟堂之上俱東側階之北每座四簋居前四簠次之次以六甑次以六鉶籩豆為後每座異之祫禘攝事簋簠甑鉶與正數半

之皆以南為上屈陳而下設御洗於東階東南亞獻之洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾）瓚執罇罍篚冪者各位於罇罍篚冪之後（祫禘儀享日未明五刻太廟令服其服布昭穆之座於戶外自西序以東皇八代祖獻祖宣皇帝皇六代祖太祖景皇帝皇高祖高祖神堯皇帝皇祖高宗天皇大帝座皆北廂南向皇七代祖懿祖光皇帝皇五代祖代祖元皇帝皇曾祖太宗文武聖皇帝皇伯考中宗孝和皇帝皇考睿宗大聖真皇帝座於南廂北向每座皆設黼扆莞席紛純藻席畫純次席黼純左右几）

省牲器

省牲之日午後十刻廟所禁斷行人太廟令整拂神幄祝史各取毛血每座共實一豆祝史又洗肝於鬱鬯又取膟膋共實一豆俱置饌所餘並如圜丘膟膋腸間脂祫禘祝史洗肝於鬱鬯餘並同圜丘儀

鑾駕出宮

前出宮三日本司宣攝内外各供其職守宮設從享官五品以上次於承天門東西朝堂如常儀前二日太樂令設宮懸之樂於殿庭如常儀駕出懸而不作享日未明七刻

搥一鼓為一嚴三嚴時節前一日侍中奏裁侍中奏開宮殿門及城門餘並與圜丘儀同唯祭官稱享為異耳

晨祼

享日未明四刻諸享官各服其服太廟令良醞令各帥其屬入實罇罍雞彝斝彝及犧罇象罇著罇壺罇之上罇皆實以明水山罍之上罇實以元酒鳥彝黃彝實以鬱鬯犧罇著罇實以醴齊象罇壺罇實以盎齊山罍實以清酒祫禘之罇斝彝及五齊上罇皆實明水山罍上罇實以元酒黃彝實以鬱鬯犧罇實以汎齊象罇實以醴齊著罇實以盎齊壺罇實以醍齊太罇實以沈齊山罍實以清酒太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋未明

三刻奉禮帥贊引引御史博士太廟令史太祝宮闈令及令史祝史與執罇罍篚冪者入自東門當階間重行北面西向立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜訖執罇罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣東陛升堂行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引就位祫禘及太廟令帥其屬陳瑞物於廟庭大階之西上瑞為前中下相次及伐國所得寶器上次先後亦然俱藉以席攝事不陳瑞物寶器未明二刻贊引引太廟令太祝宮闈令詣東陛升堂詣獻祖室入開埳室太祝宮闈

令奉出神主置於座祫禘則未明二刻陳腰輿於東陛之東每室各二皆西向北上立定贊引引太廟令太祝宮闈令帥內外執事者以腰輿自東陛升詣獻祖室入開𥧌室太祝宮闈令奉出神主各置於輿出詣座前奉神座訖以次奉出懿祖以下如獻祖儀訖引太廟令以下次奉出懿祖次奉出太祖次奉出代祖次奉出高祖次奉出太宗次奉出高宗次奉出中宗次奉出睿宗神主置於座如獻祖之儀皇祖妣以下神主皆宮闈令奉出俱並而處右訖引太廟令以下降還本位攝事贊引各引享官俱就門外位無駕將至下至從享官位儀駕將至謁者贊引引享官通事舍人分引九廟子孫從享羣官諸

方客使先至者俱就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿之大次繖扇華蓋侍衛如常儀太廟令以祝版奉御署訖近臣奉出太廟令受各奠於坫通事舍人引文武五品以上從享之官皆就門外位太樂令帥工人二舞入就位文舞入陳於懸内武舞立於懸南道西其升堂座者皆脫屨於下降納如常謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引

司空請東陛升堂行掃除於上降行樂懸於下訖引復位初司空行樂懸通事舍人謁者贊引各引享官及九廟子孫從享羣官諸方客使次入就位攝事無九廟子孫以下至皇帝再拜儀但享官再拜耳皇帝停大次半刻頃太常博士引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦皇帝出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至廟門外殿中監進鎮珪皇帝執鎮珪華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常皇帝至版位

西向立每立定太常卿與博士退位於左太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者再拜其先拜者不拜太常卿前奏攝事謁者進太尉之左白行事凡攝事皆太尉初獻諸有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則跪奠訖俛伏而後興鼓柷奏永和之樂乃以黃鐘為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽作文德之舞樂舞九成黃鐘三奏大呂太簇應鐘各再奏偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜

在位者皆再拜太常卿引皇帝詣罍洗太和之樂作皇帝每行皆如常樂皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤興承水皇帝搢鎮珪凡授物則搢珪奠訖執珪俛伏興皇帝盥手黄門侍郎跪取巾於篚興進皇帝帨手訖黄門侍郎受巾跪奠於篚黄門侍郎又取瓚於篚興進皇帝受瓚侍中酌罍水又侍中奉盤皇帝拭瓚訖侍中奠盤匜黄門侍郎受巾奠於篚皆如常太常卿引皇帝樂作皇帝升自阼階樂止侍中中書令以下及左右侍衛量人從

升（以下太尉皆如之攝事皆升階盥洗酌獻）太常卿引皇帝詣獻祖罇彝所執罇者舉冪侍中贊酌鬱鬯訖登歌作肅和之樂以圜鍾之均（自後登歌皆歌圜鍾）太常卿引皇帝入詣獻祖神座前北向跪以鬯祼地奠之俛伏興太常卿引皇帝出戶（祫禘少同退攝事）北向再拜訖太常卿引皇帝次祼懿祖次祼太祖次祼代祖次祼高祖次祼太宗次祼高宗次祼中宗次祼睿宗並如上儀訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自阼階還版位西向立樂止初羣官拜訖祝史各奉

毛血及肝膋之豆於東門外齋郎奉爐炭蕭稷黍各立於肝膋之後於登歌止祝史奉毛血肝膋與奉爐炭蕭稷黍者以次入自正門升自大階諸太祝各迎取毛血肝膋於階上俱入奠於神座前祝史退立於罇所齋郎爐炭皆置於室戶外之左其蕭稷黍各置於爐炭下降自阼階以出諸太祝以取肝出戶燔於爐炭還罇所

饋食

皇帝既升祼太官令出帥進饋者奉饌陳於東門之外

重行西向以南為上謁者引司徒出詣饌所司徒奉獻祖之俎皇帝既至位樂止大官令引饌入自正門俎初入門雍和之樂作以無射之均（自後接神之樂堂下皆奏無射）饌至太階樂止祝史俱進徹毛血之豆降自阼階以出饌升諸太祝迎引於陛上各設於神前（籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋於下）設訖謁者引司徒以下降自阼階復位諸太祝各取蕭稷黍濡於脂燔於爐炭還罇所太常卿引皇帝詣罍洗樂作皇帝至罍洗樂止皇帝盥手洗爵侍中黄門侍郎贊洗

如晨祼之儀訖太常卿引皇帝樂作皇帝升自阼階訖樂止太常卿引皇帝詣獻祖罇彞所執罇者舉冪侍郎贊酌醴齊訖光大之舞作太常卿引皇帝入詣獻祖神座前北向跪奠爵少東俛伏興太常卿又引皇帝出取爵於坫酌醴齊訖太常卿又引入諸神座前北面跪奠爵少西興太常卿引皇帝出戸北面立樂止祫享樂終八節止諸座皆然太祝持版進於室戸外之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元神武皇帝諱敢昭告

于獻祖宣皇帝攝事云謹遣太尉封臣名下倣此祖妣宣莊皇后張氏氣序流邁惟時孟春孟夏孟秋孟冬永懷罔極伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊恭修時享以申追慕尚饗讀訖興以下諸室祝文儀並同祫饗祝云晷度環周歲序云及永懷追慕伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦汎齊肅雍明獻恭備祫享餘字並同禘享祝云祇薦禘事太祖以下稱臣皇帝再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太祝入奠版於神座出還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣懿祖罇彝所執罇者舉冪攝事太尉詣罇彝所

取爵于坫執罇者舉冪侍中取爵於坫進皇帝受爵侍太尉酌醴齊仿此放此

中贊酌醴齊訖長發之舞作太常卿引皇帝入詣懿祖

神座前北向跪奠爵少東俛伏興太常卿又引皇帝出

取爵於坫酌醴齊訖太常卿引皇帝入詣神座前北面

跪奠爵少西興太常卿引皇帝出戶北向立樂止太祝

持版進於戶之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔

日子孝曾孫開元神武皇帝諱敢昭告于懿祖光皇帝

祖妣光懿皇后賈氏讀祝文訖奠版於神座出還罇所

皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣太祖罇彜所如上儀
大政之舞作祝文曰孝曽孫開元神武皇帝臣諱敢昭
告于太祖景皇帝祖妣景烈皇后梁氏餘如上儀次代
祖大成之舞作祝文曰孝曽孫開元神武皇帝諱敢昭
告于代祖元皇帝祖妣元貞皇后獨孤氏獻訖太常卿
引皇帝詣罇彜所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣高
祖罇彜所如上儀大明之舞作祝文曰孝曽孫開元神
武皇帝臣諱敢昭告于皇高祖神尭皇帝祖妣太穆皇

后竇氏訖次太常卿引皇帝詣太宗罇彝所如上儀崇德之舞作祝文曰孝曾孫開元神武皇帝臣諱敢昭告于皇曾祖太宗文武聖皇帝曾祖妣文德聖皇后長孫氏訖次太常卿引皇帝詣高宗罇彝所如上儀均天之舞作祝文曰孝孫開元神武皇帝臣諱敢昭告于皇祖考高宗天皇大帝皇祖妣大聖天后武氏訖次太常卿引皇帝詣中宗罇彝所如上儀酌醴齊文和之舞作祝文曰孝姪開元神武皇帝臣諱敢昭告于皇伯考中宗

孝和皇帝和思皇后趙氏訖次太常卿引皇帝詣睿宗
罇彝所如上儀景雲之舞作祝文曰孝子開元神武皇
帝臣諱敢昭告于皇考睿宗大聖真皇帝皇妣昭成皇
后竇氏訖興皇帝再拜又再拜初讀祝文訖樂作太祝
入奠版於神座出還罇所皇帝拜訖曲終樂止太常卿
引皇帝詣東序西向立壽和之樂作皇帝獻將訖謁者
引司徒詣東階升立於楹間北面東上皇帝獻訖諸太
祝各以爵酌上罇福酒合置一爵一太祝持爵授侍中

侍中受北向進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興諸太祝各帥齋郎持俎進太祝減神座前三牲胙肉各取前脚第二骨加於俎又以籩豆取稷黍還罇所以胙肉置一俎上以飯共置一籩以飯授司徒司徒奉進皇帝受以授左右太祝又以胙肉授司徒司徒受俎以次進皇帝每受以授左右謁者引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受虛爵以授太祝太祝受爵復於坫皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自

阼階還版位西向立樂止文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止初皇帝將復位謁者引太尉詣罍洗盥手洗爵訖謁者引太尉升自阼階攝事則太尉將復位謁者引太常卿下放此詣獻祖罇彝所執罇者舉冪太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉入詣獻祖神座前北向跪奠爵少東興謁者引太尉出戶北向再拜謁者又引太尉取爵於坫酌盎齊訖謁者引入詣神座前北向跪奠爵少西訖興謁者引太尉出戶北

向再拜謁者引太尉次詣懿祖罇彝所取爵於坫執罇者舉冪太尉酌盎齊謁者引太尉入詣懿祖神座前北向跪奠爵少東興謁者引太尉出戶北向再拜謁者又引太尉取爵於坫酌盎齊訖謁者引入詣神座前北向跪奠爵少西訖興謁者引太尉出戶北向再拜訖謁者引太尉次獻太祖次獻代祖次獻高祖次獻太宗次獻高宗次獻中宗次獻睿宗並如上儀訖謁者引太尉詣東房西向立諸太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太

祝持爵進太尉之左北向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於坫太尉興再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿（攝事同）詣罍洗盥洗升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖引光祿卿降復位武舞止登歌作雍和之樂諸太祝各入室徹豆還罇所（徹者籩豆各一少移於故處）登歌止奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜（已飲福者不拜）永和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜

樂一成止太常卿前奏禮畢太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出門樂止殿中監受鎮珪華蓋侍衛如常儀通事舍人謁者贊引各引享官及九廟子孫從享羣官諸方客使以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出太廟令與太祝宫闈令納神主如常儀其祝版燔於齋坊

鑾駕還宫如圜丘儀

文獻通考二十三年令今後有大祭宜差丞相特進少
保少傅尚書賓客御史大夫攝行
二十五年勅太廟每至五饗之日應攝三公令中書門
下及丞相師傅尚書御史大夫嗣王郡王中楝擇德望
高者通攝餘司不在差限
二十七年制宗廟致敬必先於如在神人所依無取於
非族其應太廟五享宜於宗子及嗣郡王中楝擇有德
望者令攝三公行事其異姓官更不須差攝

通典天寶三載詔頃四時有事於太廟兩京同日告享雖卜吉辰俱遵上日而義深如在禮或有乖自今以後西京宜各别擇吉日告享

五載詔祭神如在傳諸古訓以多為貴著自禮經脺膋之儀蓋昔賢之尚質甘旨之品亦孝子之盡誠既切因心方資慶禮其以後享太廟每室加常食一牙盤仍令所司務盡豐潔

唐書元宗本紀天寶六載正月丁亥享於太廟

舊唐書禮儀志天寶九載十一月制承前宗廟皆稱告享自今已後每親告獻太清太微宫改為朝獻有司行事為薦獻親告享宗廟改為朝享有司行事為薦享諸事告宗廟並改為奏

唐書元宗本紀天寶十載正月壬辰朝獻於太清宫癸巳朝享於太廟　十三載二月癸酉朝享於太廟

肅宗本紀至德二載九月復京師享於太廟哭三日

乾元二年四月甲寅朝享於太廟

代宗本紀廣德二年二月甲戌朝享於太廟

德宗本紀貞元九年十一月甲申朝享於太廟

文獻通考貞元九年太常博士韋彤裴堪等議曰謹案禮經前代故事宗廟無朔望祭食之儀園寢則有朔望上食之禮國家自貞觀至開元修定禮令皆遵舊典至天寶十一年閏三月初别令尚食朔望進食於太廟自太廟以下每室奠饗其進奠之儀内官主之在臣禮司並無著令或云當時祀官王璵不本禮意妄推縁生之

義請用宴私之饌此則可薦於寢宫而不可瀆於太廟一時之制久未變更至今論禮者貶王璵之議伏奉今月八日進止其朔望進食令宗正與太常計會辨集者謹桉禮祭統云夫祭者非外至者也自中出生於心也心怵而奉之以禮由是牲牢有定制籩豆有常數蓋天生地長之物極昆虫草木之異茍可薦者莫不咸在先王以此饗宗廟交神明全孝敬也若生之食飲膳羞八珍百品可嗜之饌隨好所遷美脆旨甘皆為褻味先王

以此宴賓客接人情示慈惠也則知薦享宴會於文已殊聖人别之以異為敬今若以熟食薦太廟恐違禮本又祭義曰祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故礿祠烝嘗感時致饗此聖人俯就之中制也今園寢每月二祭不為疏也太廟每歲五享不為數也則人臣執事在疏數之間得盡其忠也若令牲牢俎豆之司更備膳羞盤盂之饌朔日月半將以為常環四時之中雜五享之禮為數既甚黷亦隨之雖曰不然

臣不信也夫聖王之制必師於古訓不敢以孝思之極
而過於禮不敢以肴饍之多而褻於味伏願陛下遵開
元萬代之則省天寶權宜之制園寢之上得極珍羞宗
廟之中請依正禮臣等忝司禮職敢罄愚衷上令宣示
宰臣等曰此禮已經先帝所定朕未敢遽有改移待更
商量期於允當至元和十四年太常丞王涇上疏請去
太廟上食曰伏以太廟之饗籩豆牲牢三代之通禮是
貴誠之義園寢之奠改用常饌秦漢之權制乃食味之

道也今朔望上食於園寢循秦漢故事斯為可矣若朔望上食於太廟豈非用常褻味而貴多品乎且非禮所謂至敬不饗味而貴氣臭也況祭器不設俎豆祭官不命三公執事者唯宮闈令與宗正卿而已謂之上食可也安得以為祭乎且時饗於太廟有司攝事祝文曰孝曾孫皇帝臣某謹遣太尉臣名敢昭告於高祖神堯皇帝祖妣太穆皇后竇氏時維孟春永懷罔極謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊敬修時

饗以申追慕尚饗此祝詞也前饗七日質明太尉誓百官於尚書省曰某月某日時享於太廟各揚其職不供其事國有常刑凡陪享之官散齊四日致齊三日然後乃可以為祭也宗廟之禮非敢擅議雖有知者其誰敢言故六十餘年行之不廢今聖朝以弓矢既櫜禮樂為大故下百僚始得詳議臣等以為貞觀開元禮並無太廟上食之禮以禮斷情罷之可也至若陵寢上食採國語禮記日祭月祭之詞因秦漢之制循而存之以廣孝

道也如此則經義可據故事不遺大禮既明永息異論
中書舍人武儒衡議曰謹案開元禮太廟九室每年惟
五饗六告祭用牲牢俎豆而已劉歆祭議曰大禘則終
王壇墠則歲貢二祧則時享曾高則月祀祖禰則日祭
國語云王者日祭月享時類歲祀此則往古之明徵國
朝之顯據蓋日祭者薦新也言物有可薦則薦之不必
卜擇時也故叔孫通云古有嘗果今櫻桃方熟可以為
獻由是惠帝取以薦宗廟是不卜日矣當叔孫通之言

且曰有嘗果足明古禮非漢制也月享者告朔也論語子貢欲去告朔之餼羊孔子以為不可則告朔必具牲牢明矣春秋又譏閏月不告朔猶朝於廟此則月祭殷周已降皆有之也薦園寢者始於秦代漢氏因之而又政人君三年之制以日易月喪紀既以二十七月而除則朔望奠酹不復親執故既葬之後移之園陵又諸陵祠殿月遊衣冠取象平生務從豐潔所以陵寢朔望上食與太廟日祭月享本旨不同今王涇所引太廟同日

時設祭以為越禮臣竊謂王涇但宜論太廟陵寢朔望奠祭可廢之旨不當以用日時為議何者漢宗廟園陵一百六十七所郡國祠祝豈不與宗廟同日同時者乎在禮既祭於室又繹於祊蓋廣乎求神者也則宗廟陵寢嘗礿同時理固無害又韓臯引漢官儀古不墓祭臣據周禮冢人之職凡祭墓則為之尸古亦墓祭但與漢家陵寢不同耳安得謂之無哉臣以為陵廟近也親親也朔望奠獻尚潔務豐宜備常膳以廣孝也宗廟遠也

尊尊也禘祫時享告朔薦新宜從古制以正禮也唯太

廟望祭無所本據蓋異時有司因陵寢有朔祭望祭以

為宗廟亦合行之不知宗廟朔祭乃告朔也臣以為宜

罷此耳事竟不行

蕙田案韋裴議是

唐書憲宗本紀元和二年正月庚寅朝享於太廟

穆宗本紀長慶元年正月庚子朝享於太廟

册府元龜長慶元年正月巳亥朔備法駕親薦獻於太

清宫遂齋於太廟庚子享太廟至順宗憲宗二室上歔欷流涕侍臣從官皆感動禮畢復齋於郊壇行宫

舊唐書音樂志享太廟樂章十四首

元宗至道大聖大明孝皇帝室奠獻用廣運之舞一章司徒兼中書令汾陽郡王郭子儀撰　於赫皇祖昭明有融惟文之德惟武之功河海静謐車書混同虔恭孝饗穆穆元風

肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝室奠獻用惟新之舞一章吏部尚書平章事彭城郡公劉晏撰　漢祚惟永神功中興風

驅氛祲天覆黎烝三光再朗庶績其凝重熙累葉景

命是膺

皇帝飮福受脤用福和一章 福和以下八章張說撰 備禮用

樂崇親致尊誠通慈降敬徹愛存獻懷稱壽啐感承

恩皇帝孝德子孫千億大包天域長亘不極

送文舞出迎武舞入用舒和一章 六鐘翕協六變

成八佾倘佯八風生樂九韶兮人神感美七德兮天

地清

亞獻終獻行事武舞用凱安四章　瑟彼瑶爵亞惟上公室如屏氣門不容躬禮殷其本樂執其中聖皇永慕天地幽通　禮匝三獻樂遍九成降循軒陛仰欽皇情福與仁合德因孝明百年神畏四海風行總總干戚填填鼓鐘奮揚增氣望作為容離若鷙鳥合如戰龍萬方觀德肅肅邕邕　烈祖順三靈文宗威四海黃鉞誅羣盜朱旗掃多罪戢兵天下安約法人心改大哉干羽意長見風雲在

徹豆登歌一章　上笙磬徹豆籩廓無響窅八元主

在室神在天情餘慕禮罔愆喜黍稷屢豐年

送神用永和一章　眇嘉樂授靈爽感若來思如往

休氣散迴風上返寂寞還惚恍懷靈駕結空想

代宗睿文孝武皇帝室奠獻用保大之舞一章　尚父郭子儀撰

於穆文考聖神昭彰簫勺羣慝含光遠方萬物

茂遂九夷賓王愔愔雲韶德音不忘

德宗神武孝文皇帝室奠獻用文明之舞一章　尚書左丞

平章事鄭餘慶撰 開邸除暴時邁勛尊三元告命四極駿奔金枝翠葉煇燭瑤琨象德億載貽慶湯孫

順宗至德大聖大安孝皇帝室奠獻用大順之舞一章 中書侍郎平章事鄭絪撰 於穆時文受天明命允恭元默化成理定出震嗣德應乾傳聖猗歟緝熙千億流慶

憲宗聖神章武孝皇帝室奠獻用象德之舞一章 中書侍郎平章事段文昌撰 肅肅清廟登顯至德澤周八荒兵定四極生物咸遂羣盜滅息明聖欽承子孫千億

郭茂倩樂府唐享太廟樂章

穆宗用和寧之舞牛僧孺造　湜湜頎頎融昭德輝不紐不舒貫成九圍武烈文經敷施當宜纂堯付啟億萬熙熙

武宗用大定之舞李回造　受天明命敷佑下土化時以儉衛文以武氛消夷夏俗臻往古億萬斯年形於律呂

宣宗舞有舞詞而名不傳夏侯孜造　於鑠令主聖祚重昌興起

教義申明典章俗尚素樸人皆樂康積德可報流慶
無疆
懿宗舞有舞詞而名不傳蕭倣造 聖祚無疆慶傳樂章金枝繁
茂玉葉延長海瀆常晏波濤不揚汪汪美化垂範今
王
昭宗用咸寧之舞 於鑠丕嗣惟帝之光羽籥象德
金石薦祥聖系無極景命永昌神降上哲惟天配長
唐書敬宗本紀寶歷元年正月庚戌朝享于太廟

文宗本紀太和三年十一月癸巳朝享于太廟

武宗本紀會昌元年正月庚辰朝享于太廟　五年正月庚戌朝享於太廟

宣宗本紀大中元年正月癸丑朝享於太廟

懿宗本紀咸通元年十一月丙子朝享於太廟

僖宗本紀乾符二年正月庚寅朝享於太廟

文德元年二月庚寅謁於太廟

禮樂志黄巢陷京師焚毀宗廟而僖宗出奔神主法物

從行皆為賊所掠巢敗復京師素服哭於廟而後入

右唐廟享

五代史梁本紀太祖開平三年正月庚寅享於太廟

十月享於太廟

唐本紀莊宗同光二年正月丁卯朝獻於太微宫戊辰

享於太廟

明宗長興元年二月甲寅享於太廟

周本紀太祖廣順三年十二月乙亥享於太廟

右五代廟享

五禮通考卷九十一

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷九十二

詳校官侍郎臣劉躍雲

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣吳紹昱

謄録監生臣李大任

五禮通考卷九十二

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮九十二

宗廟時享

宋史禮志宗廟之禮每歲以四孟月及季冬凡五享朔望則上食薦新唯親郊封祀又有朝享告謝及新主祔謁皆大祀也二薦則行一獻禮其祔祭春祀司命及户夏祀竈

季夏祀中霤秋祀門及厲冬祀行惟臘享禘祫則徧祀焉

玉海太祖乾德元年十一月帝以親郊齋於崇元殿翌日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輅鹵簿前導赴太廟宿齋翌日未明三刻帝服衮冕執鎮圭行享禮於四室自是每行郊祀前一日朝享太廟如儀

蕙田案因郊告廟無享祭之禮宋仍唐故事遂以郊前朝享為盛祭失之矣厥後更有景靈宮朝享尤謬

宋史禮志太祖乾德六年判太常寺和峴上言案禮閣新儀唐天寶五年詔享太廟宜祭料外每室加常食一牙盤將來享廟欲每室加牙盤食禘祫時享亦準此制

文獻通考開寶初上親享太廟見所陳籩豆簠簋問曰此何物也左右以禮器對上曰吾祖宗寧識此命徹去進常膳如平生既而曰古禮不可廢也命復設之於是和峴請如唐故事別設牙盤食

蕙田案牙盤常食非禮之饌和峴曲成之訣

矣

宋史禮志太宗太平興國六年十二月太常禮院言今月二十三日臘享太廟緣孟冬已行時享冬至又嘗親祀案禮每歲五享其禘祫之月即不行時享慮成煩數有爽恭虔今請罷臘日薦享之禮其孝惠别廟即如式從之

蕙田案時享正祭也禘祫大祭也義各不同因此廢彼何耶所以典禮未善自有不能行

之處

太宗本紀雍熈二年十一月壬午狩於近郊以所獲獻

太廟著為令

禮志宗正寺言準詔送兎十頭充享太廟

玉海端拱二年七月丁亥詔以八月二十四日親享太

廟有司詳定儀注辛丑詔以彗孛停

宋史禮志淳化三年十月八日太常禮院言今年冬至

親祀南郊前期朝享太廟及奏告宣祖太祖室常例每

遇親祀設朔望兩祭又行奏告之禮煩則不恭又十一月二十日皇帝朝享去臘享日月相隔未爲煩數欲望權停是月朔望之祭其臘享如常儀從之

蕙田案此奏近是朔望之祭原非正也

真宗本紀咸平二年九月甲午奉安太宗聖容於啟聖院新殿帝拜而慟左右皆掩泣十一月乙酉享太廟

禮志咸平二年八月太常禮院言今年冬祭晝日以十月六日薦享太廟案禮三年一祫以孟冬又疑義云三

年喪畢遭禘則禘遭祫則祫宜改孟冬薦享為祫享

蕙田案改時享為祫非

真宗本紀咸平三年十二月戊申狩近郊以親獲禽獻

太廟

景德二年十一月丙辰享太廟　三年十一月乙酉狩

近郊以親獲兔付有司薦廟

大中祥符元年正月大赦改元九月甲子奉天書告

太廟十一月甲申命王旦奉上太祖太宗謚册親享太

廟

禮志大中祥符元年十一月二十七日帝於朝元殿備禮奉祖宗尊謚册寶再拜授攝太尉王旦奉之以出安太祖册寶於玉輅太宗册寶於金輅詣太廟親行朝廟之禮

玉海大中祥符元年十一月二十三日庚辰詔曰朕祇事上封克成大典二十七日上尊謚禮畢恭謝太廟有司定儀注以聞二十五日壬午詳定所上儀注

孝宗謁上奠獻樂章二首癸未帝齋於長春殿翌日甲申帝服通天冠絳紗袍奉太祖太宗尊謚册寶拜攝太尉王旦持節奉册升輅鸞駕詣廟酌奠六室

蕙田案宗廟四時享祀之禮竟宋之世人主未嘗一行所親行者唯郊祀朝享及告謝等登之則失時享本義削之則宋竟無時享矣今據事直書而失自見覽者詳之

四年正月丁亥謁啟聖院太宗神御殿普安院元德皇

后聖容

蕙田案啟聖院神御殿普安院皇后聖容亦

非禮

七年二月辛未享太廟

禮志大中祥符八年兼宗正卿趙安仁言準詔以太廟朔望上食品味令臣詳定望自今委御廚取親享廟日所上牙盤例參以四時珍膳選上局食手十人赴廟饌造上副聖心式表精慤詔所上食味委宮闈令監造訖

安仁省視之

真宗本紀天禧元年正月壬寅上聖祖寶册已酉上太廟謚册庚戌享六室

禮志天禧元年正月九日加上六室尊謚禮畢羣臣拜表稱賀十一月帝行朝享之禮

玉海天禧元年正月三日癸卯以朝享太廟晢旨百官八日戊申奉寶册升輅九日已酉奉上六室寶册百官陪列十日庚戌朝享六室

宋史真宗本紀天禧三年冬十一月巳巳謁景靈宫庚午享太廟

蕙田案謁享俱不是正祭

樂志建隆以來祀享太廟一十六首

迎神禮安　肅肅清廟奉祀來諸格思之靈如在之祭克謹威儀載嚴容衛降福孔皆以克永世

皇帝行隆安　工祝升階賓尸在位祇達孝思允修毖祀顯相有儀克恭乃事儼恪其容通此精意

奠瓚用瑞木　木符啓瑞著象成文於昭大號協應

明君靈命有屬鴻禧洞分歌以升薦休嘉洽聞

又馴象　嘉彼馴象來歸帝鄉南州毓質中區效祥

仁格巨獸德柔遐荒有感斯應神化無方

又玉烏　素烏爰止淳精允臧名符瑞牒色應金方

潔白容與翹英奮揚孝思攸感皇德遹張

奉俎豐安　維犧維牲以炰以烹植其鞉鼓潔彼鉶

羹孔碩茲俎於穆厥聲肅雍顯相福祿來成

酌獻僖祖室大善　湯湯洪河經啟長源鬱鬱嘉木挺生本根大哉崇基出乎慶門發祥垂裕永世貽孫

順祖室大寧　元鐘九千生於仲呂日臺九層起於累土赫日之升明夷為主孝孫作帝式由祖武

翼祖室大順　明明我祖積德攸宜肇繼爪瓞將隆本支爰資慶緒式昭帝基於穆清廟永洽重熙

宣祖室大慶　艱難積行緜長鍾慶同人之時得主乃定既叙宗祧乃修舞詠經武開先永昭丕命

太祖室大定　猗歟太祖受命于天化行區宇功溢簡編武威震耀文德昭宣開基垂統億萬斯年

太宗室大盛　赫赫皇運明明太宗四隩咸暨一變時雍睿文炳煥聖德温恭千齡萬祀永播笙鏞

飲福禧安　嘉栗旨酒博腯牲牷神鑒孔昭享茲吉蠲夙夜毖祀孝以奉先永錫純嘏功格于天

亞獻正安　巳象文治乃觀武成進退可度威儀克

明

終獻正安　常武徂征詩人所稱總干山立厥象伊凝

徹豆豐安　肥腯之牲既析既薦鬱鬯之酒巳酌巳獻祝辭亦陳和奏斯徧享禮具舉徹其有踐

真宗御製二首

奠瓚用萬國朝天　鴻源濬發璿圖誕彰高明錫羡累洽延祥巍巍藝祖溥率賓王煌煌文考區宇大康珍符昭顯寶歷綿長物性茂遂民俗阜昌甫田多稼

禾黍穰穰含生嘉育鳥獸蹌蹌八紘統域九服要荒

沐浴惠澤祇畏典常隔谷分壤望斗辨方並襲冠帶

來奉圭璋戔戔雙闕濟濟明堂諸侯執帛天后當陽

何以辨等袞衣繡裳何以褒德輅車乘黃聲明煥赫

雅頌汪洋啟玆丕緒佑我無疆大統斯集大樂斯揚

俯隆宗祏仰繼穹蒼

亞獻終獻用平晉樂　五代衰替六合携離封疆竊

據兵甲競馳天顧黎獻塗炭可悲帝啟靈命濬哲應

期皇祖丕變金鉞俄麾率土執贄獷俗來儀瞻彼大鹵竊此餘基獨迷文告莫畏天威神宗繼統璿圖有煇尚安蠢爾罔懷格思六飛夙駕萬旅奉辭徯來廢詠不陣行師雲旗先路壺漿塞歧天臨日照宸慮通微前歌後舞人心悅隨要領自得智力何施風移僭冒政治淳熙書文混一盛德咸宜干戈倒載振振言歸誕昭七德永定九圍

仁宗本紀天聖二年十一月丙申享太廟

四年閏五月乙酉詔補太廟室長齋郎

五年十一月辛亥朝享景靈宫壬子享太廟　八年十一月丙寅朝享景靈宫丁卯享太廟

明道二年正月乙巳皇太后服衮衣儀天冠享太廟皇太妃亞獻皇后終獻五月丙子命宰臣張士遜撰謝太廟記檢討宋祈言皇太后謁廟非後世法乃止

蕙田案古有皇后助祭之禮無皇太后謁廟之儀

皇祐二年九月己酉朝享景靈宮庚戌享太廟
玉海皇祐二年九月以大饗明堂具大駕鹵簿赴景靈
宮行薦享禮畢齋於太廟翌日庚戌詣七室行朝享禮
降神樂作帝密諭樂卿令備其音節禮儀使請憩小次
帝拱立益莊辛亥卒享
宋史仁宗本紀嘉祐元年九月庚寅命宰臣攝事於太
廟
蕙田案攝事正也

七年九月庚戌享太廟

文獻通考仁宗慶曆時四孟臘時享太廟攝事用羊豚各二祈報象尊一別廟增黃彝壺尊二親享則加犢

三年御史蔡稟言周制四時享親之禮有九今寺觀則車駕一歲再臨未嘗薦獻宗廟非奉先教民意帝謂輔臣曰三歲一祠郊廟而賚及天下若歲親行之則人有覬賞之心朕朝夕奉三聖御容於禁中未嘗敢怠也

蕙田案此條所記最有關係乃宋代廟享所

由外也夫郊廟乃人君敬天尊祖之大誼何
與于臣民而必賚及天下甚至帑藏空虛必
俟以三年乃竭物力而舉之斯何理也觀仁
宗語亦以不克時享為不安而朝夕奉聖容
以展敬特阻于憚費而不得已耳若使當時
廟享之禮克正宗廟之外何必又有啟聖院
景靈宮天章閣欽先孝思殿也木主之外何
必又有塑像畫像也時享之外何必又有朝

享告謝薦獻也夫人之孝思無窮而禮制之節制自定所謂賢者俯而就不肖者企而及循乎禮則一正而無不正違乎禮則一失而無不失宋一切非禮皆因不能親行時享而起不能時享因賞賚不給而起賞賚不給則因沿習前代舊例使然嗚呼稗政之害一至是哉

宋史神宗本紀熙寧二年帝親酌獻景靈宫仍詔歲以

十月望朝享有期以上喪或災異則命輔臣攝事

五年正月巳亥詔太廟時享以宗室使相以上攝事

禮志初國朝親享太廟儀物有制熙寧以來率循舊典

元豐命官詳定始多損益元年詳定郊廟禮文所言古

者納牲之時王親執鸞刀啟其毛而祝以血毛詔於室

今請改正儀注諸太祝以毛血薦於神座訖徹之而退

唐崔沔議曰毛血盛於盤開元天寶通禮及今儀注皆

盛以豆禮以豆盛葅醢其薦毛血當盛以盤又言三牲

骨體俎外當加牛羊腸胃豕膚俎各一又古者祭祀無迎神送神之禮其初祭及末皆不當拜又宜令戸部陳歲貢以充庭實如古禮仍以龜為前金次之玉帛又次之餘居後又周禮大宗伯之職凡享涖玉鬯今以門下侍郎所瓚進皇帝侍中酌鬯進瓚皆未合禮請命禮部尚書奉瓚臨鬯禮部侍郎奉盤以次進皇帝酌鬯祼地訖侍郎受瓚并槃而退又言皇帝至阼階乃命太祝宫闈令始奉神主置於坐行禮畢皇帝俟納神主然後降

階並從之又言神坐當陳於室之奥東面當行事時皇帝立於戶内西向即拜於戶内有司攝事晨祼饋食亦立於戶内西向更不出戶而拜其堂上薦腥則設神坐於扆前南向皇帝立於中堂北向有司攝事同此詔俟廟制成取旨又請諸廟各設莞筵紛純加繅席畫純於戶内之東西面皇帝行三獻禮畢於此受嘏又言每室所用几席當如周禮改用莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几凡祭祀皆繅次各一重并莞筵一重

為五重又言古者宗廟九獻王及后各四諸臣一自漢以來為三獻后無入廟之事沿襲至今若時享則有事於室而無事於堂禘祫則有事於堂而無事於室室中神位不在奥堂上神位不當扆有饋食而無朝踐度今之宜以備古九獻之意請室中設神位於奥東面堂上設神位於戸外之西南面皇帝立於戸内西面祼鬯為一獻出戸立於扆前北向行朝踐薦腥之禮為再獻皇帝立於戸内西面行饋食薦熟之禮為三獻詔並俟廟

制成取吉又請三年親祠并祫享及有司攝事每室並用太牢及制幣宗廟堂上焫蕭以求陽而有司行事焫茅香宜易用蕭灌鬯於地以求陰宜束茅沃酒以象神之飲凡幣皆埋於西階東册則藏有司之匱又請除去殿下板位及小次而設皇帝板位於東階之上西向又請凡奉告祈禱報謝用牲牢祭饌並出帝后神主以明天地一體之義又古者祭祀兼薦上古中古及當世之食唐天寶中始詔薦享每室加常食一牙盤議者以為

宴私之饌薦寢室而不可瀆於太廟宜罷之古者吉祭必以其妃配不特拜請奠副爵無特拜儀禮嗣舉奠盥入請皇帝祭太廟既灌之後大祝以斝酌奠於鉶之南俟正祭嘏訖命皇子舉奠而飲又請命刑部尚書一員以奉大牲兵部尚書一員奉魚十有五仍合腥熟之薦朝享四孟及臘主皆設神位於戶内南向其祼將於室朝踐於堂饋熟於室則於奥設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几當筵前設饋食之豆八加豆八

以南為上鉶三設於豆之南南陳牛鉶居北羊鉶在牛鉶之南豕鉶在羊鉶之南羞豆二曰酏食糝食設於薦豆之北大羹湆盛以登設於羞豆之北九俎設於豆之東三三為列以南為上肵俎一當腊俎之北縱設之牲首俎在北牖下簠簋設于俎南西上籩十有八設於簠簋之南北上戶外之東設尊彝西上南肆阼階之東設六罍其三在西以盛元酒其三在東以盛三酒堂下陳鼎之位在東序之南居洗之西皆西面北上匕皆加於

鼎之東俎皆設於鼎之西西肆肵俎在北亦西肆若廟門外則陳鼎於東方各當其鑊而在鑊之西皆北面北上又請既晨祼諸太祝入以血毛奠神坐太官令取肝以鸞刀制之洗於鬱鬯貫以膋燎於爐炭祝以肝膋入詔神於室又出以隋祭於户外之左三祭於茅葅當饋熟之時祝取葅擩於醢祭於神坐前豆閒三又取黍稷肺祭祭如初藉以白茅既祭宫闈令束而瘞之於西階東若郊祀天地則當進熟之時祝取葅及黍稷肺祭於

正配神坐前各三祭畢郊社令束茅葅而燔瘞之祀天燔祭地瘞縮酒之茅或燔或瘞當與隋祭之葅同又言古者吉祭有配皆一尸其始祝洗酌奠奠於鉶南止有一爵及主人獻尸主婦亞獻賓長三獻亦止一爵請罷諸室奠副爵其祫享别廟皇后自如常禮應祠告天地宗廟社稷並用牲幣如唐制太廟局令以宗正丞充罷攝知廟少卿而宫闈令不預祠事又言晨祼之時皇帝先搢大圭上香祼鬯復位俟作樂饋食畢再搢大圭執

鎮圭奠於繅藉次奠幣執爵庶禮神並在降神之後從之

蕙田案元豐更定儀注凡二十餘條皆本儀禮節次為之損益自唐以後議禮之臣無踰此者較開元禮所修益加精且詳矣

觀承案元豐更定儀注一洗沿習之陋允為正當所以朱子每嘆神宗為大可有為之君也

文獻通考神宗元豐三年詳定郊廟奉祀禮文所言祠禴烝嘗之名春夏則物未成而祭薄秋冬則物盛而祭備故許慎以品物少文詞多為祠而王弼以禴為祭之薄何休謂祈穀成者非一黍先熟可得薦故曰嘗冬萬物畢成所薦衆多故曰烝故禮記以嘗為大嘗周禮以烝為大烝孔安國亦以烝嘗為大享今太廟四時雖有薦新而孟享禮料無祠禴烝嘗之别伏請春加韭卵夏加麥魚秋加黍豚冬加稻雁當饋熟之節薦於神主其

籩豆於常數之外別加時物之薦豐約各因其時以應古禮從之　又言少牢饋食禮主人朝服即位于阼階東西面鄭氏曰為將祭也即不言拜及祝告禮成主人出立於阼階上西面亦不言拜近代事神拜而迎送殊非禮意聖王之事宗廟禮如事生故饌則薦四時之和氣與四海九州之美味貢則陳金璧龜帛以明共天下之材其餘無常必致國之所有以明遠物無不至自秦漢以來奉宗廟者不本先王之經訓有司奉行充其位

而已故天下常貢入王府者未嘗陳於太廟良爲潤畧

又言古者人君臨祭立于阼阼者主階惟人君涖之行事示繼體祖考親親之義且以尊别於臣庶也今朝享太廟設小次於殿下褥位之東西向設皇帝版位於廟東階之東南西向乃是古者大夫士臨祭之位殊失禮意　又曾子問曰斂幣玉藏諸兩階之間聘禮卷幣埋于西階東舊制宗廟燔其幣未合於禮

宋會要元豐六年十月庚辰太常丞吕升卿言禮重饗

帝不聞乃於致齋先享宗廟獨唐立老子廟號太清宮
每歲郊祀躬薦焉終唐世行之莫知其非今郊宜罷饗
廟或止至太祖一室告以侑神之意繼令別修太廟躬
祠之制歲五大饗乘輿親臨其一則祀天饗親兩得其
當不行

蕙田案呂升卿此議典而正切中時弊為宋

臣所少惜乎其不行也

宋史禮志元豐六年十一月帝親祀南郊前期三日奉

仁宗英宗徽號册寶於太廟是日齋於大慶殿翌日薦
享於景靈宫禮畢帝服通天冠絳紗袍乘玉輅至太廟
宰臣百官班迎於廟門侍中跪請降輅帝却乘輿步太
廟趨至齋宫翌日帝服靴袍至大次有司奏中嚴外辦
禮儀使跪奏請行事帝服衮冕以出至東門外殿中監
進大圭帝執以入宫架樂作升東階樂止登歌樂作至
位樂止太祝宫闈令奉諸室神主於坐禮儀使贊曰有
司謹具請行事帝再拜詣罍洗登歌樂作降階樂止宫

架樂作至洗南北向樂止帝搢圭盥帨洗瓚拭瓚訖執
圭宮架樂作升堂樂止登歌樂作殿中監進鎮圭帝搢
大圭執鎮圭詣僖祖室樂止登歌奏瑞安之曲至神坐
前北向跪奠鎮圭於繅藉執大圭跪三上香執瓚裸地
奠瓚奉帛奠訖執圭俛伏興出戶外北向再拜内侍舉
鎮圭以授殿中監至次室行事皆如前儀帝還位登歌
樂作至位樂止宮架興安之樂作文舞九成止禮部戶
部尚書以次官奉逐室俎豆宮架豐安之樂作奠訖樂

止帝再詣罍洗登歌樂作降階樂止宮架樂作至洗南北向立樂止帝搢圭盥帨洗爵拭爵訖執圭宮架樂作帝升東階樂止登歌樂作至僖祖室樂止宮架樂作帝搢圭跪授爵祭酒三奠爵執圭俯伏興出戶外北向立樂止太祝讀册文帝再拜詣次室皆如前儀帝還位登歌樂作至位樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作亞獻以次行事如前儀樂止帝詣飲福位登歌樂作至位樂止宮架僖安之樂作帝再拜搢圭跪受爵祭酒三啐

酒奠爵受俎奠俎受摶黍奠黍豆再受爵飲福酒訖奠
爵執圭俛伏興再拜樂止帝還位登歌樂作至位樂止
太常博士徧祭七祀配享功臣户部禮部尚書徹俎豆
登歌豐安之樂作徹訖樂止禮直官曰賜胙行事陪祀
官皆再拜宫架興安之樂作一成止太祝宫闈令奉神
主入諸祏室禮儀使跪奏禮畢登歌樂作帝降階樂止
宫架樂作出東門殿中監受大圭歸大次樂止有司奏
解嚴轉仗赴南郊

文獻通考自元豐初命陳襄等詳定郊廟禮文至是始用新儀

宋史禮志八年太常寺言故事山陵前宗廟輟祭享朔望以内臣行薦食之禮俟祔廟畢仍舊令景靈宫神御殿已行上食太廟朔望薦食自當請罷從之

樂志景祐親享太廟二首

迎神興安　追養奉先納孝練主金奏鳳鳴關雎樂舞奠卺恭神肥腯展俎積慶聰明降景霥宇

酌獻真宗室大明　於穆真皇宅心道粹和戎偃革煥乎文治操瑞拜圖封天祀地盛德為宗烝嘗萬世

熙寧以後享廟五首

酌獻英宗室大英　在宋五世天子嗣昌躬發英斷若乾之剛聲容沄沄被于八荒垂千萬年永烈有光

送神興安　鐘鼓惟旅籩豆孔時衎我祖宗既右享之神亟來止孝孫之喜神保聿歸孝孫之思

禘祫孟享臘享宗正卿升殿正安　進退有容服章

有儀匪亟匪遲降登孔時

仁宗大和　於穆仁廟聖澤滂流華夷用義動植蒙

休徽名冠古奕世垂謀帝躬祼獻盛典昭修

英宗大康　赫赫英皇總提邦紀濬發神功恢張聖

理仙馭雖遥鴻徽不弭永言孝思竭誠躬祀

常祀五享三首

迎神興安九變　奕奕清廟昭穆定位霜露增感粢盛

潔祭神靈來格福祉攸曁追孝奉先本支百世

太尉奠瓚嘉安　有秩時祀匪怠匪瀆有來宗工載
祇載肅厥作祼將流黃瓚玉是享是宜永綏多福
送神興安　皇考皇祖配帝配天駿奔顯相神保言
旋祝以告孝嘏以慈宣去來永慕宗事惟虔
禮志哲宗元祐二年奉安神宗神御於景靈宮如十一
殿奉安之禮舊制車駕上元節以十一日詣興國寺啟
聖院朝謁太祖太宗神宗神御下元節謁景靈宮朝拜
天興殿朝謁真宗仁宗英宗神宗神御至是詔分每歲

四孟月拜謁之所自孟秋始其不當親獻則遣官分詣初詣天興殿保寧閣天元殿太始殿次詣皇武殿儷極殿大定殿輝德殿次詣熙文殿衍慶殿美成殿次詣治隆殿宣光殿仍自來年孟春為始

哲宗本紀元祐七年十一月辛卯朝獻景靈宫壬辰享太廟

禮志元祐七年詔復用牙盤食舊制並於禮饌外設元豐中罷之禮官吕希純建議曰先王之祭皆備上古中

古及今世之食所設禮饌即上古中古之食牙盤常食即今世之食議者乃以為宗廟牙盤原於秦漢陵寢上食殊不知三代以來自備古今之食請依祖宗舊制薦一牙盤從之乃更其名曰薦羞希純又請帝后各奠一爵后爵謂之副爵今帝后惟奠一爵共享瀆禮莫甚請設副爵亦如其儀

蕙田案牙盤常食不可為典要而帝后共爵則瀆甚矣更正為是

哲宗本紀紹聖二年九月壬寅告遷神宗神御於景靈宮顯成殿癸卯詣景靈宮行奉安禮已酉朝獻景靈宮庚戌朝享太廟

禮志元豐中每歲四孟月天子徧詣諸殿朝獻元祐初議者請以四孟分獻一歲而徧至是復用舊儀詔自今四孟朝獻分二日先日詣天興殿保寧閣天元太始皇武儷極大定德輝諸殿次日詣熙文衍慶美成繼仁治隆徽音顯承七殿

哲宗本紀三年正月甲辰酌獻景靈宮徧詣諸殿如元豐禮四月丙子詔自今景靈宮四孟朝獻分為二日

禮志紹聖三年十月帝詣天興諸殿朝獻翼日大雨詔差已致齊官分獻熙文七殿自是雨雪用為例云

徽宗本紀大觀四年十一月乙丑朔朝景靈宮丙寅享

太廟

文獻通考徽宗大觀四年議禮局言案太廟儀注春夏用犧尊象尊秋冬用著尊壺尊各二已應周禮司尊彝

之義又每享各用大尊二則是以追享朝享之尊施之於禘祠烝嘗矣其為失禮明甚請自今四時享大廟不用大尊禮記郊特牲曰灌以圭璋用玉氣也周禮典瑞祼圭有瓚以肆先王說者謂天地有禮神之玉而無鬱鬯宗廟有鬱鬯而無禮神之玉然則宗廟之玉祼圭而已圭瓚之制以圭為柄其長尺有二寸黄金為勺青金為外朱中央其容五升其徑八寸其勺之鼻為龍首所以出鬱鬯也其槃徑一尺所以承瓚也今親祀太廟以

塗金銀瓚有司行事以銅瓚其大小長短之制皆不如禮請改製以應古制

十一月太常光禄寺言禮制局新定太廟陳設之儀盡依周制籩豆各用二十有六簠簋各八以籩二十有六為四行以右為上羞籩二為第一行朝事籩八次之饋食籩八又次之加籩八又次之豆二十有六為四行以左為上羞豆二為第一行朝事豆八次之饋食豆八又次之加豆八又次之簠八為二行在籩之外簋八為二

行在豆之外籩豆所實之物悉如周禮籩人醢人之制惟簠以稻粱簋以黍稷而茅菹以蕁蚳醢以蜂子代之十二月禮制局言太廟祭器鉶用三登用一竊考鉶與登皆盛羮之器祭祀亨牲於鼎升肉於俎其湆芼以醢鹽蔬實之於鉶則謂之鉶羮不致五味實之於登則謂之大羮周官饔人祭祀共大羮鉶羮是也且宗廟之祭用太牢而三鉶實牛羊豕之羮固無可論者至於大羮止設一登以少牢饋食禮考之則少牢者羊豕之牲也

佐食羞兩鉶司士進湆二豆三牲之祭鉶旣設三則登亦如其數請太廟設三登實牛羊豕之湆以為大羹明堂亦如之

宋史禮志宣和元年禮部奏太常寺參酌立到諸州府有祖宗御容所在朔日諸節日降到御封香表及下降香表行禮儀注朔日諸節序奉香表行禮儀注齋戒朝拜前一日朝拜官及讀表文官早赴齋所俟禮備禮生引讀表文官齋香表官集朝拜官廳執事者以香表呈

視禮生請讀表文官稍前習讀表或密詞即讀封題訖禮生贊復位次以御封香禮饌等呈視訖各復齋所朝拜官用長吏闕以次官充讀表文亦以次官充執事者以有服色者充有司設香案時果牙盤食神御前又設奠醊茗之器於香案前之左置御封香表案上設朝拜官位於殿下西向讀表文官位於殿之南北向陪位官位於其後設焚表文位於殿庭東南向朝拜日質明前香火官先詣殿下北向拜訖升殿東向侍立有司陳設

訖禮生先引陪位官入就位北向次引讀表文官入就
位次引朝拜官就位西向立定禮生贊有司謹具請行
事禮生贊再拜拜訖引讀表文官先升殿於香案之右
東向立次引朝拜官詣香案前贊搢笏上香奠酒茗拜
興少立禮生贊搢笏跪讀表文或密詞即讀封題執笏
興降復位朝拜官再拜降復位禮生贊再拜訖引朝拜
官讀表文官詣焚表文位南向立焚訖退一遇旦望諸
節序下降香表薦獻行禮儀注一如上儀惟禮生引獻

官上香訖跪執事者以所薦之物授薦獻官受獻訖復
授執事者置於神御前興拜退一如上儀詔頒行之
徽宗本紀宣和七年十一月甲申朝獻景靈宮乙酉享
太廟
高宗本紀建炎二年正月甲午詣壽寧寺謁祖宗神主
十一月庚子詣壽寧寺朝享祖宗神主
文獻通考高宗建炎二年上幸揚州行南郊禮時太
廟神主奉于壽寧寺前一日上親詣寺行朝享謝禮

禮成恭謝如儀時景靈宮神御奉安于温州乃差官

詣温州行禮

三年上幸杭州太廟神主併奉安于温州祭享皆差

官攝事以禮器未備五享權用酒脯行禮

紹興五年二月戊寅遣權太常少卿張銖奉迎太廟神

主於温州巳丑詔建太廟四月戊申太廟神主至自温

州戊午奉安太廟神主丙寅帝即射殿行朝獻景靈宮

之禮五月乙亥初謁太廟

七年九月巳卯朝獻聖祖於常朝殿庚辰朝享太廟

文獻通考紹興七年上祀明堂于建康時有徽宗之喪先是太常少卿吳表臣乞於大祀前二日朝獻景靈宮前一日朝享太廟及是援熙寧元年故事謂是時英宗喪未除不廢景靈宮太廟之禮請如故事翰林學士朱震以為不然謂王制喪三年不祭唯天地社稷得越紼行事監察御史趙渙言升祔以後宗廟常祭皆不當廢而當喪享廟亦有顯據左氏傳曰烝嘗禘於廟曾子問

曰已葬而祭此不當廢也詩頌成王即位諸侯來助祭
春秋文公四年十一月成風薨六年十月猶朝于廟此
顯據也疏奏詔侍從臺諫議吏部尚書孫近等十五人
言謹案春秋三十三年傳凡君薨卒哭而祔祔而作主
特祀於寢烝嘗禘於廟杜預謂新主既特祀於寢則宗
廟四時常祀自當如舊又案景德三年明德皇后之喪
改易而服除真宗遂享太廟合祭天地於圜丘熙寧元
年神宗居諒闇復用景德故事躬行郊廟之禮則是攷

古及今居喪得見宗廟將來明堂大禮已在以日易月服除之後前一日皇帝合詣太廟朝享從之　禮部太常寺言將來明堂大禮依已降旨前一日朝享太廟檢照景德熙豐南郊故事皆在諒闇之中當時親行郊禮除郊景靈宫合用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宫架諸軍音樂皆備而不作其逐處巡警場止鳴金鉦鼓角而已今臣僚欲議罷宗祀奏樂受胙故事即無去奏樂受胙之文兼祖宗故事三載大饗明堂葢亦為民祈福奏

樂受胙合依祖宗累朝已行故事從之　先是監察御史趙渙言春秋有事于武宮叔弓卒去樂卒事以卿佐之喪而猶去樂況天王后之喪而可用備樂乎戴記既殯既葬而祭五祀則尸入三飯不侑不酳以五祀之祭猶廢侑酳況宗廟之祭而可享受福釐乎故晉制國有大喪天地明堂皆去聲樂且不受胙有唐祭日遇忌亦備樂而不奏此皆得禮之體也陛下雖在喪服而猶宗祀者用王制之言不敢以卑廢尊也今唯聲樂受胙於

未安者蓋拜跪受釐既為嘉慶之事而虞祔既畢則廟加先帝之坐陛下薦祼饋奠進詣㣲室必將想像平生悲哀感愴而乃金石絲竹雜然並奏豈不違神靈之至意而傷陛下之孝心哉將來明堂大禮前一日乞依列聖故事躬詣宗廟行朝享之禮其奏樂受胙二事乞寢庶合禮有旨令本部太常寺討論

宋史高宗本紀紹興十三年正月戊戌加上㣲宗尊號已亥親饗太廟二月乙酉建景靈宮奉安累朝神御

二十七年六月戊午初命太廟冬享祭功臣臘享祭七祀祫享兼之

三十一年九月庚午朔命大臣朝享太廟

孝宗本紀隆興二年十二月己酉朝獻景靈宫庚戌朝享太廟

禮志孝宗即位擇日朝享太廟禮部言牲牢禮料酒齊等物並如五享行之

宋會要朝獻景靈宫御製及宰執兩省官撰二十五曲

聖祖奉幣靈安酌獻祖安並御製朝享太廟四十一曲
太祖酌獻用大定太宗同徽宗用承元並御製
文獻通考孝宗淳熙十六年二月光宗受禪詔以四月
六日親享太廟
光宗紹熙五年閏十月時寧宗已即位浙東提舉李大性言竊
覩紹興七年侍從臺諫禮官詳定明堂典禮其大畧云
居喪皆得見宗廟近者合宮展祀陛下止詣明堂殿然
臣之愚竊謂與淳熙十五年事體不同又況漢文以來

皆即位而謁廟陛下龍飛已三越月未嘗一至宗廟行禮鑾輿屢出過太廟門不入揆之人情似為闕典乞與二三大臣議之早行擇日恭謝太廟少見祗肅宗廟之意於是詔遵用三年之制其朝謁太廟委有妨礙

馬氏曰案古者宗廟之祭有正祭有告祭皆人主親行其禮正祭則時享禘祫是也告祭則國有大事告於宗廟是也自漢以來禮制隳廢郊廟之祭人主多不親行至唐中葉以後始定制於三歲一郊祀之時

前二日朝享太清宫太廟次日方有事於南郊宋因其制於第一日朝享景靈宫第二日朝享太廟第三日於郊壇或明堂行禮國史所書親享太廟大袷皆郊前之祭然此乃告祭禮所謂卜郊受命於祖廟作龜於禰宫所謂魯人將有事於上帝必先有事於泮宫是也若正祭則未嘗親行雖禘袷大禮亦命有司攝事累朝惟仁宗嘉祐四年十月親行袷祭禮一次而已蓋法駕屬車其鹵簿鄭重祼薦升降其禮節繁

多故三歳享帝之時僅能舉一親祠然告祭之事亦有大於祀天者如即位而告廟則自舜禹受終以至太甲之見祖成王之見廟皆是也雖西漢時人主每嗣位亦必有見髙廟之禮而自唐以來則人主未嘗躬謁宗廟致祭以告嗣位宋朝惟孝宗光宗以親受内禪特行此禮而其它則皆以喪三年不祭之説為拘不復舉行然自以日易月之制既定諒闇之禮廢久矣何獨於嗣位告祭一事以為不可行乎慶元間

李大性李謙所言可謂至論要之親享既不能頻舉則合於禘祫大祀行之而嗣位告祭則亦必合親行如卜郊之祭則三歲常行之事又只為將有事於上帝而告白則本非宗廟之大祭有司攝事足矣

孫氏洙曰漢四時車駕間出饗廟及八月飲酎以盡孝恩唐禮有親饗之制而一世不過再三國家每歲四孟及季冬凡五享三年一祫五年一禘皆有司侍祠天子未嘗親事唯三歲親郊一行告廟之禮而神

御殿酌獻一歲徧焉是失禮經之意循近世之失也

蕙田案歷代宗廟時享自東漢建武中一歲

五祠之制定後世往往相循雖三年五年祫

禘之說未為合古然較西漢之瀆褻則相去

遠矣乃有不經之至者莫如唐之郊祀朝享

太清宮太廟不特玄元皇帝之祭貽誚古今

而享帝之前致齋之日先享宗廟固非所以

尊祖亦違敬天之義也至宋景靈宫太廟一

遵唐之陋習終宋之世宗廟時祭竟未一行所存儀注不過祠祀官攝事之儀而禮之盛者反在郊祀前朝享一祭其儀注馬氏通考編在時享之前蓋有所不得已者矣今姑仍之而著其失云

禮部太常寺修立郊祀大禮前一日朝享太廟行禮儀注

陳設

前享三日儀鸞司設大次於太廟東神門外道北南向小次於阼階東稍南西向又設文武侍臣次於大次之前行事助祭官宗室及有司次於廟之內外設東方南方客使次於文官之後西方北方客使次於武官之後各隨地之宜設饌幔於南神門外每室饌幔各一又設七祀次於殿下横街之北道西東向又設配享功臣次於殿下横街之南東西相向每室功臣配享各為一次前享二日宮闈令帥其屬掃除廟之内外開瘞坎於殿西階之東南方深取

足容物南出陛太常設七祀燎柴於南神門外光禄牽
牲詣所太常陳登歌之樂於殿上前楹間稍南北向設
宫架於庭中立舞表於酇綴之間户部陳諸州歲貢於
宫架之南神門外隨地之宜東西相向前享一日奉禮
郎及禮直官設皇帝位版於阼階上飲福位於東序俱
西向贊者設亞終獻位於小次南稍東助祭親王宗室
使相在其南進幣爵酒官受爵酒官奉幣官薦牛俎官
薦羊俎官實鑊水官薦豕俎官增沃鑊水官受幣官盥

洗奉爵官奉瓚槃官進搏黍官奉册官七祀獻官在助祭宗室使相之南並西向北上大禮使位於西階之西稍南與亞終獻相對行事光祿卿讀册官光祿丞功臣獻官在其西太常光祿以下皆稍却執事官位於其後助祭宰臣使相位在大禮使之南執政官在其西又設監察御史位二於西階下俱東向北上奉禮郎太祝太官令於東階下西向北上協律郎位二一於殿上磬簴西北一於宫架西北俱東向押樂太常丞於登歌樂簴北押樂太常卿宫

架之北北向良醞令位於尊彝所俱北向薦香燈官宫闈令於室内北向西上又設助祭文武羣臣宗室位於横街之南東西相向諸方客位廟門之外隨其方國光祿陳牲於東神門外當門西向以南為上祝史各位於牲後太常設省牲位於牲西大禮使進幣爵酒官受爵酒官奉幣官盥洗奉爵官奉瓚盤官位於道南北向西上七祀配享功臣獻官在其後監察御史二位在西東向薦牛俎官眡滌濯官實鑊水官眡腥熟節官增沃鑊

水官押樂太常卿光祿卿讀册舉册官太常丞光祿丞奉禮協律郎太祝太官宮闈令位在東西向北上禮部帥其屬設祝册案於室戶外之右司尊彝帥其屬設幣篚於酌尊所次設籩豆簠簋之位每室左二十有六籩右二十有六豆俱為四行俎三二在籩前一在豆前又設俎九在豆右為三重登一在籩豆間鉶三皆有柶在登前簠八簋八在籩豆外三俎間簠在左簋在右設爐炭於室戶外蕭蒿稷黍於其後又設毛血盤肝膋豆於

室戶外之左稍前設尊彞位每室斝彞一黄彞一皆有舟著尊二壺尊二皆有罍加勺冪為酌尊太尊二山尊二犧尊二皆有罍加勺加冪設而不酌俱北向西上太常設七祀位於殿下横街之北次内司命戶竈中霤門厲行又設配享功臣位於横街之南次内韓王趙普濟陽王曹彬位於横街之南道西東向太師薛居正太師石熙載鄭王潘美位在其西太師李沆太師王旦太師李繼隆位又在其西太師王曾呂夷簡侍中曹瑋位又於其西又設司徒韓琦太師曾公亮位於横街之南道東西向太師富弼位在其東太師司馬光位又在其東太師韓忠彦位又在其東俱北上皆設神席太廟設神位版

於座首司尊彝設祭器每左二籩右二豆俎一在籩豆前簠一簋一在俎前簠在左簋在右爵一次之象尊一在籩前加冪又設俎三於南神門外每室饌幔内設進盤匜帨巾内侍位於皇帝版位之後分左右奉盤者北向奉匜及執巾者南向又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以爵太官令盥洗於西階下七祀配享功臣獻官盥洗各於神位之前七祀及配享功臣位前盥洗各一

罍勺篚巾各設於左右執罍篚者位其後享日未行事前宮闈令開室帥其屬整拂神幄如常儀司尊彞入設祭器太府卿帥其屬入陳幣於篚幣以白光禄卿帥其屬入實籩豆簠簋籩四行以右為上第一行糗餌在前粉餈次之第二行𪎭在前蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐次之第三行乾𧄸在前濕𧄸栗濕桃乾桃濕梅乾穄榛實又次之第四行蔆在前芡鼑鹿脯次之豆四行以左為上第一行酏食在前糝食次之第二行韭菹在前醓醢昌本麋

鷄菁菹鹿鷄卵菹麇鷄又次之第三行葵菹在前蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢又次之第四行芹菹在前兔醢深蒲醓醢菭菹鴈醢筍菹魚醢又次之簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前登實以大羹鉶實以和羹芼滑大官令帥其屬入實俎籩前之俎為二重以北為上第一重實以牛腥七體兩髀兩脅并脊而兩髀在兩端兩肩兩脅次之脊在中第二重實以羊腥七體其載如牛豆前之俎實以豕腥七體其載如羊豆右

之俎九為三重以北為上第一重實以牛羊豕首各一第二重實以牛腥腸胃肺離在上端刌肺三次之腸三胃三又次之一實以羊腥腸胃肺其載如牛一實以豕腥膚九橫載第三重一實以牛熟腸胃肺一實以羊熟腸胃肺一實以豕熟膚其載如腥皆牛在左羊在中豕在右良醞令帥其屬入實尊罍及尊罍肂實以明水黃彝實以鬱鬯著尊二一實以玄酒一實醴齊皇帝酌之壺尊二一實玄酒一實盎齊亞終獻酌之太尊二一實泛

齊一實醴齊山尊二一實盎齊一實醍齊犧尊二一實沈齊一實事酒象尊二一實昔酒一實清酒並設而不酌凡罍之實各視其尊又實七祀及配享功臣位禮饌每位左二籩鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿臡次之俎實以羊豕腥肉簠實以稷簋實以黍爵一象尊一實以清酒太常設燭於神位前設大禮使以下行事執事官揖位於東神門外如省牲之位設望瘞位於瘞坎之南如省饌之位儀鑾司設冊幄於南神門外隨地之宜前朝享一日學士院以祝冊授通進司進御書訖降赴尚書禮部

車駕詣太廟

前享一日皇帝於景靈宮朝獻畢既還大次禮部郎中奏解嚴訖皇帝入齋殿文武侍祠行事執事助祭之官非從駕者宗室先詣太廟祠所其日禮直官宣贊舍人引禮部侍郎詣大次前奏請中嚴少頃又奏外辦皇帝服履袍自齋殿詣大次出行門禁衛諸班親從等諸司祗應人員以下迎駕奏聖躬萬福次知客省事以下樞密都承旨以下知内侍省以下帶御器械官應奉祗應通侍

大夫以下武功大夫以下及幹辦庫務文臣一班迎駕奏聖躬萬福俟皇帝即御座從駕宰執使相一班次管軍臣僚並奏聖躬萬福皇帝乘輿出景靈宮欞星門將至太廟御史臺太常寺閤門分引文武侍祠行事執事助祭之官宗室於太廟欞星門外立横班再拜奏迎訖退皇帝乘輿入欞星門至大次降輿以入簾降侍衛如常儀宣贊舍人承旨敕羣臣及還次

省牲器

是日未後二刻宫闈令帥其屬掃除廟之内外司尊彛帥執事者以祭器入設於位凡祭器皆藉以席又加巾蓋太府卿入陳幣於篚告潔畢權徹未後三刻禮直官贊者分引大禮使以下並服常服詣東神門外省牲位光禄卿丞與執事者牽牲就位禮直官贊揖贊者引押樂太常卿入行樂架凡亞終獻行事皆禮直官太常博士引大禮使執政官及申眂滌濯官受爵酒官進爵官行事皆禮直官引餘官皆贊者引次引眂滌濯官及升自西階眂滌濯凡行事執事官升降皆自西階内應奉官并執事隨應奉人各隨應奉階升降次引申視滌濯官申視滌濯

執事者皆舉冪曰潔俱退復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲前引省牲官稍前省牲訖退復位次引光祿卿出班巡牲一匝西向躬曰充曰備次引光祿丞出班巡牲一匝西向躬曰腯俱復位禮直官稍前曰省牲訖請就省饌位揖訖引大禮使以下各就位禮直官贊揖有司省饌俱畢禮直官贊省牲畢揖訖俱還齋所光祿卿丞及執事者以次牽牲詣厨授太官令次引省鼎鑊官詣厨省鼎鑊視濯溉次引實鑊水官詣厨實鑊水次引

增沃鑊水官詣厨增沃鑊水協律郎展視樂器乃還齋所晡後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實於槃又取膟膋實於登俱置饌所遂烹牲宫闈令帥其屬掃除廟之内外

晨祼

享日丑前五刻行事用丑時十刻宫闈令開室帥其屬掃除禮部奠册於案太府卿入陳幣光禄卿入實籩豆簠簋太官令入實俎良醖令入實尊罍及尊罍樂工帥工人二舞

以次入與執尊罍篚冪者各就位執事官各入就位次御史臺太常寺閤門宣贊舍人分引文武助祭官及宗室客使贊者引薦羊俎官以下宗室各入就位禮直官贊者分引大禮使以下行事執事官詣廟東門外揖位立禮直官贊揖訖先引監察御史案視殿之上下糾察不如儀者降階就位次引大禮使以下各入就位皇帝服通天冠絳紗袍至大次禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官分立於大次外之左右引禮部

侍郎詣次前奏請中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳於宮架之側隨地之宜禮儀使當次前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行事奏請俛伏興還侍立禮儀使奏祀儀准此簾捲皇帝服衮冕以出侍衛如常儀禮儀使以下前導至東神門外殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝入自正門侍御不應入者止於門外協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷宮架乾安之樂作皇帝升降行止皆奏乾安之樂至阼階下偃麾戞敔樂止升自阼階大禮使從凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷而後作

偃麾戛敔而後止升自阼階皇帝升降大禮使皆從左右侍衛之官量人數從升登歌樂作樂止禮儀使以下分左右侍立凡行禮禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官前導至位則分立於左右次引奉瓚官升詣僖祖室神位前西向立奉瓚槃官升詣皇帝版位前奉瓚槃北向立次引奉神主官詣皇帝版位前俛伏跪奏奉神主奏訖俛伏興退祠祭官於殿上承傳曰奉神主次引薦香燈官搢笏於祏室內奉帝尊主設於座奉神主詣神幄內於几後啟匱設於座及以白羅巾覆之執笏退復位次引宮闈令奉后神主如上儀以青羅巾覆之退

復位次引奏奉神主官詣皇帝版位前俛伏跪奏奉神
主訖奏訖俛伏興退禮儀使前奏有司謹具請行事又
奏請再拜皇帝再拜贊曰再拜在位官皆再拜訖次内
侍各執槃匜帨巾以進宫架樂作禮儀使奏請皇帝搢
大圭盥手内侍進槃匜沃水皇帝盥手又奏請帨手内
侍進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝洗瓚奉瓚槃官進瓚
内侍沃水皇帝洗瓚又奏請拭瓚内侍進巾皇帝拭瓚
訖樂止又奏請執大圭奉瓚槃官奉瓚槃詣僖祖室尊

彞所西向立以瓚涖鬯執彞者舉冪良醖令酌鬱鬯訖先詣次室尊彞所北向立禮儀使前導登歌樂作皇帝入詣祖室北向立樂止禮儀使奏請搢大圭跪奉瓚槃官奉瓚槃西向以瓚授奉瓚官奉瓚官西向跪以進禮儀使奏請執瓚皇帝執瓚以鬯祼地奉瓚官受瓚以授奉瓚槃官奉瓚槃官以槃受瓚訖俱詣次室以俟禮儀使奏請執大圭俛伏興前導皇帝出戶外北向立又奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導皇帝詣翼祖室次詣

宣祖室次詣太祖室次詣太宗室次詣真宗室次詣仁宗室次詣英宗室次詣神宗室次詣哲宗室次詣徽宗室祼鬯並如上儀奉瓚官奉瓚槃官俱降復位良醖令還尊所禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位西向立樂止宮架作興安之樂文德之舞九成止太官令取肝以鸞刀制之洗於鬱鬯貫之以膋燎於爐炭薦香燈官以肝膋入詔神於室又出以墮祭於室戸之左三祭於茅苴俱降詣盥洗位盥手帨手升復執事位

饋饌

享日有司陳鼎三十有三於神厨各在鑊右太官令帥進饌者詣厨以七升牛於鑊實於一鼎肩臂臑肫胳正脊一直脊一橫脊一長脅一短脅一代脅一背二骨以正次升羊如牛升豕如羊各實于一鼎每室牛羊豕各一鼎皆設扃冪祝史對舉入設於每室饌幔内次次引視腥熟節官詣饌所視腥熟之節俟皇帝晨祼畢還位樂止祝史抽扃委于鼎右除冪加七畢于鼎太官令以七升牛載于一俎肩臂臑在上端肫胳在下端脊脅在中次升羊

豕各載于俎其載如牛每室牛羊豕各一俎次引薦牛薦羊薦豕俎官搢笏奉俎以入太官令引入正門宫架豐安之樂作由宫架東至横街折方進行陳於西階下北向北上薦俎官搢笏奉俎以升執事者各迎於階薦俎官奉俎詣僖祖室神位前北向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕各執笏俛伏興有司設牛羊豕俎於腸胃膚之前牛在左羊在前豕在右詣次室奉奠並如上儀樂止俱降復位内執事官降西側階出西神門入南門歸執事班次引薦香燈官取蕭合黍稷擩於脂燎

於爐炭又當饋熟之時取菹擩於醢祭于豆間三又取
黍稷肺祭如初藉用茅各還尊所次引奉幣官進幣官
受幣官受爵酒官進爵酒官升詣僖祖室奉幣官進幣
官受爵酒官進爵酒官在東西向北上受幣官在西東
向次引奉爵酒官升殿詣皇帝版位前奉爵北向立內
侍各執盤匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢
大圭盥手內侍進盤匜沃水皇帝盥手又奏請帨手內
侍進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝洗爵奉爵酒官進爵

內侍沃水皇帝洗爵又奏請拭爵內侍進巾皇帝拭爵訖樂止又奏請執大圭奉爵酒官受爵奉爵詣僖祖室酌尊所西向立執尊者舉冪良醞令酌著尊之醴齊訖先詣次室酌尊所北向立禮儀使前導登歌樂作殿中監進跪進鎮圭禮儀使奏請搢大圭執鎮圭前導皇帝入詣僖祖室樂止宮架作基命之樂翼祖室大順之樂宣祖室天元之樂太祖室皇武之樂太宗室大定之樂真宗室熙文之樂仁宗室美成之樂英宗室治隆之樂神宗室大明之樂哲宗室重光之樂徽宗室承元之樂文舞作內侍先設繅藉於地禮儀使

奏請跪奠鎮圭於繅藉執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪次內侍跪取幣於篚以授奉幣官奉幣官授進幣官進幣官西向跪以進禮儀使奏請受幣皇帝受奠訖受幣官東向跪受以興進奠於僖祖神位前次奉爵官以爵授受爵酒官受爵酒官授進爵酒官進爵酒官西向跪以進禮儀使奏請執爵皇帝執爵祭酒三祭於茅菹奠爵受爵官以爵復於坫禮儀使奏請執大圭俛伏興前導皇帝出戶外北向又奏請少立樂止奉幣官進幣官受

幣官奉爵酒官受爵酒官進爵酒官俱詣次室内侍舉
鎮圭授殿中監又以繅藉詣次室先設於地次舉册官
搢笏跪舉祝册讀祝官搢笏東向跪讀册文讀訖奠册
各執笏興先詣次室户外東向立禮儀使奏請再拜皇
帝再拜訖禮儀使前導皇帝詣每室奠圭幣酌獻並如
上儀次奉幣官進幣官受幣官奉爵酒官受爵酒官進
爵酒官俱降復位内侍舉鎮圭繅藉以鎮圭授殿中監
以授有司讀册官以下俱降復位禮儀使前導皇帝還

版位登歌樂作至位西向立樂止禮儀使奏請還小次

登歌樂作前導皇帝降自阼階樂止宮架樂作將至小

次禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭皇帝入小次

簾降樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作舞者立定

樂止

亞終獻

禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手

執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者

執笏升詣僖祖室酌尊所西向立宫架作正安之樂武功之舞執事者以爵授亞獻亞獻搢笏跪執爵執尊者舉冪太官令酌壺尊之盎齊訖先詣次室酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執笏興入詣僖祖室神御前北向立搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭於茅菹奠爵執笏俛伏興出戶外北向再拜次詣每室酌獻並如上儀樂止降復位初亞獻行禮將畢禮直官太常博士引終獻詣洗及升殿酌獻並如亞獻之儀降

復位唯七祀先詣司命立奠爵訖興少立次引太祝進諸位前北向跪讀祝文訖退獻官再拜復位

皇帝飲福

初皇帝既晨祼光禄以牛左臂一骨及長脅短脅俱二骨以並載于胙俎升設於僖祖室戶外俟終獻既升獻次引進俎官搏黍太祝太官令詣飲福位北向立奉俎豆爵酒者各立於其後禮儀使奏請詣飲福位簾捲出次宮架樂作殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝至阼階下樂止升自阼階登歌樂作將至飲福

位樂止登歌僖安之樂作皇帝至飲福位西向立尚醞奉御執尊詣酌尊所良醞令酌上尊福酒合置一尊尚醞奉御奉尊詣飲福位殿中監奉爵尚醞奉御酌福酒殿中監北向捧以立禮儀使奏請再拜皇帝再拜殿中監跪以爵酒進禮儀使奏請搢大圭跪受爵祭酒三祭于地啐酒奠爵殿中監跪受爵以興太祝帥執事者持胙俎進減神位前正脊二骨横脊加於俎上内侍受俎以授進俎官進俎官南向跪以進皇帝受俎奠之進俎官受

俎以興以授内侍退詣殿上稍西東向立太官令取黍于籩摶以授摶黍太祝太祝受以豆北向跪以進皇帝受訖奠之摶黍太祝受豆以興降復位次殿中監再跪以爵酒進禮儀使奏請再受爵飲福酒奠爵殿中監受虛爵興以授奉御執事者俱降復位禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請再拜樂止禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止次引徹牛俎官徹籩豆及俎籩豆俎各一但少移故處登歌豐安之樂作卒徹樂止徹牛俎

官降復位禮直官曰賜胙行事助祭官拜贊者承傳曰賜胙再拜在位官皆再拜送神宮架興安之樂作一成止

神主入室

次引奏奉神主官詣皇帝版位前俛伏跪奏奉神主入室奏訖俛伏興退祠祭官於殿上承傳曰奉神主入室次引薦香燈官搢笏奉帝主入祏室訖薦香燈官先捧匱於神座納神主於匱訖捧入祏室執笏退復位次引宮闈令奉后主如上儀退

復位次引奉神主官詣皇帝版位前俛伏跪奏奉神主入室訖俛伏興退禮儀使奏禮畢前導皇帝降自阼階登歌樂作至阼階下樂止宮架樂作出門樂止禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭以授有司皇帝還大次禮部郎中奏請解嚴訖皇帝入齋殿宮闈令以黍稷肺祭祭藉用白茅束而埋之於西階東有司各取幣置於坎大禮使以下就望瘞位禮直官曰可瘞寘土半坎太廟宮闈令監視次引大禮使以下詣東神門外揖位立

禮直官贊禮畢揖訖退文武助祭官及宗室以次出次引七祀獻官詣南神門外七祀望燎位南向立有司置祝版於燎柴焚訖退太官令帥其屬徹禮饌監察御史詣殿監視收徹訖宫闈令闔戶以降乃退太常藏祝册於匱

樂志高宗郊祀前朝享太廟三十首

皇帝入門乾安後殿並同還前　於皇我后祗戒專精假于有廟祖考是承趨進惟肅僾思惟誠神之聽之來燕

來寧

皇帝升殿乾安（詣室降殿並同）皇皇大宮丕顯於穆休德昭清元氣回復芝葉蔓茂桂華馮翼孝孫假斯受茲介福

盥洗乾安　維皇齊精酸假于廟觀盥之初惟以潔告衎承祖宗恤祀昭孝誠心有孚介福斯報

迎神興安　秬鬯既將黃鍾具奏肅我祖考祗栗以俟監觀于茲雲車來下

尚書奉俎豐安　有碩其牲登于大房肅展以享庶幾迪嘗匪腯是告我民其康保乂爾後垂休無疆

皇帝再盥洗乾安　盥至于再潔誠愈孚帝用祗薦靈感嘉虞騰歌臚歡會于軒朱觀厥顯若受福之符

僖祖室酌獻基命　思文僖祖基德之元皇武大之受命于天積厚流光不已其傳曾孫篤之於萬斯年

翼祖室酌獻大順　冀天命有開維仁是依迺睠異邦於以顧之其顧伊何發祥肇基施于孫子虔奉孝思

宣祖室天元　昭哉皇祖源深流長雕戈圭瓚休有
烈光天祐濬德繼世其昌永懷積累嘉薦令芳
太祖室皇武　為民請命皇祖赫臨天地並貺億萬
同心造邦以德介福宜深挹彼惟肖真游居歆
太宗室大定　皇矣太宗嗣服平成益奮神旅再征
不庭文武秉德仁孝克明以聖傳聖對越紫清
真宗室熙文　思文真宗體道之崇憺威赫靈遵制
揚功真符咼來告成登封盛德百世於昭無窮

仁宗室美成 徽宗御製 仁德如天徧覆無偏功濟九有恩涵八埏齊民受康朝野晏然擊壤歌謡四十二年

英宗室治隆 穆穆英宗持盈守成世德作求是纘是承齊家睦族偃武恢文於薦清酤酌之欣欣

神宗室大明 烝哉維后繼明體神稽古行道文物一新潤色鴻業垂裕後人靈存沛然來燕來寧

哲宗室重光 明哲煌煌照臨無疆紹述先志實宣重光詒謀燕翼率由舊章苾芬孝祀降福穰穰

徽宗室承光
御製

於皇烈考道化聖神堯聰舜孝文恬武忻命于出震遺駿上賓罔極之哀有古莫倫

降殿乾安　明德惟馨進止回復裼襲安恭嚴若惟谷誠意昭融羣工袟屬成此祲容生乎齊肅

入小次乾安　於皇我后祗戒專精躬製聲詩文思聰明雍容戾止玉立端誠神聽如在福禄來寧

文舞退武舞進正安　八音諧律綴兆充庭進旅退旅肅恭和平盛薦祖宗靈監昭升象功崇德遹觀厥

成

亞獻正安　威神在天享于克誠申以貳觴式昭德馨籩豆孔嘉樂舞具陳庶幾是聽福禄來成

終獻正安　疏冪三舉誠意一純孰陪予祀公族振振神具醉止燕娭窈冥於萬斯年綏我思成

皇帝出小次乾安　夙戒告備禮節俯成妥侑惟乾氛氳夜澄有嚴有翼列聖靈承於穆清閟肅肅無聲

皇帝再升殿詣飲福乾安　維皇親享至再至三禮

備樂奏層陛森嚴粢盛芳潔酒醴吉甘雲車風馬從

衛觀瞻

飲福禧安　赫赫明明維祖維宗鑒于文孫維德缺

同日靖四方亦同其功億萬斯年以承家邦

還位乾安　帝既臨享步武鳴鑾陟降規矩顒卬周

旋登歌一再典禮莫愆神之聽之祉福緜綿

尚書徹豆豐安　熙事既成嘉籩告徹洋洋來臨謁

謁布列配帝其功在天對越允集叢釐萬邦和悅

送神興安　神之來游風馬雲車淹留彷彿顧瞻欷

歔神之還遝歸鈞天帝居監觀于下何福不除

降殿乾安　於皇上天欽哉成命集于沖人丕承列

聖爰熙紫壇于廟告慶肸蠁潛通休祥薦應

還大次乾安　盛德豐功一祖六宗欽翼燕詒禋享

是崇厲意齊精假廟惟恭率禮周旋福禄來同

寧宗朝享三十五首

皇帝入門乾安　王假有廟四極駿奔鼎俎宵嚴虡

箕雲屯積厚流廣德隆慶蕃是則是繩保我子孫

升殿乾安　於穆清宮奕奕孔碩芝莖蔓秀桂華馮翼八篋登列六瑚貢室皇代擁慶啟佑千億

盥洗乾安　天一以清地一以寧維皇精專承神明靈娥御隋墜津瀆祇揚溟盥事允嚴先祖是聽

詣室乾安　丹楹雲深芬勺胥奠樂華淳鬯禮文炳絢有容有儀載肅載見維時緝熙世世以燕

還位乾安　旅楹有閑人神允叶福以德昭饗以誠

接六樂宣揚百禮煒爗對越在天流祚萬葉

迎神興安九變黄鍾為宫　咸英備樂簠席列筵詩歌安世聲叶皇雅翼旗羽蓋雲車風馬神其來兮以燕以下

大吕為角　勾陳旦闢閶闔夜分軫風挾月車駟凌雲瑞景晻靄神光耀煜神其來兮以留以忻

太簇為徵　穆穆紫幄璜璜清宫旱麓流詠鳧鷖叶工道闓詒燕業錦垂鴻神其來兮以康以崇

應鐘為羽　文以謨顯武以烈承聖訓之保祖武之

繩有肅孝假武嚴衎烝神其來兮以宜以寧

捧俎豐安　簠豆薦牲鉶籩實饋其俎孔庶吉蠲為

饎惟德達馨以恍以貴神既佑享祉貺來暨

再詣盥洗乾安　精粹象天明清鑒月再御茲盥盎

致其潔齊容顒若誠意洞徹百禮允洽率禮不越

真宗室熙文　天地熙泰躋時昇平闡符建壇聲容

文明君臣賡載夷夏肅清本支百世持盈守成

仁宗室美成　在宋四世天子聖神用賢致治約已
裕民海内富庶裔夷肅賓四十二年堯舜之仁
英宗室治隆　明明英后仁孝儉恭丕顯丕承增光
祖宗繼志述事遵制揚功萬邦作孚盛德形容
神宗室大明　厲精基治大哉乾剛信賞必罰内修
外攘禮樂法理號令文章作新之功度越百王
哲宗室重光　於皇我宋世有哲明元祐用人適駿
有聲紹述先志思監于成受天之祐王配于京

徽宗室承元　帝撫熙運晏粲協期禮明樂備文恬武嬉道光授受謀深燕詒駿命不易子孫保之

欽宗室端慶　顯顯令主輝光日新奉親以孝綏下以仁兢兢業業誕保庶民於穆不已之德之純

高宗室大德　昊天有命中興復古治定功成修文偃武德隆商宗業閎漢祖付託得人系堯之緒

孝宗室大倫　藝祖有孫聰睿神武紹興受禪歸尊于父行道襲爵百度修舉聖德曰孝光于千古

光宗室大和　維宋洽熙帝繼于理萬姓厚生三辰順軌對時天休以燕翼子肅唱和聲神其有喜

還位乾安　在周之庭設業設虡酒醴惟醹爾殽伊脯帝觴畢勺天步旋舉丕顯丕承念茲皇祖

降殿乾安　黼幄蟬蜎飈斿寧燕　尊彝獻祼瑚簋陳薦眡儀天旋淳音韶變遹求厥寧福禄流羨

入小次乾安　皇容肅祗天步舒遲對越惟恭敬事不遺陟降蒞止永言孝思上帝臨女日監于茲

文舞退武舞進正安　明庭承神鞉磬柷敔玉梢飾歌佾綴維旅既肖厥文復象乃武祖德宗功惟帝時舉

亞獻正安　尊斝星陳罍冪雲舒來貳鸞觴玉佩瓊琚相予嚴祀秉德有初對揚王休何福不除

終獻正安　秉德翼翼顯相肅雝疏冪三舉誠意益恭光燭黼黻和流笙鏞子孫衆多福祿來從

出小次乾安　廟楹邃嚴夜景藻清文物炳彪禮儀

熙成帷宫載敞珮珩有聲帝復對越將受厥明
再升殿乾安　明明維后詒厥孫謀系隆我漢陳錫
哉周以孝以饗世德作求介以繁祉萬邦咸休
飲福乾安　玉瓚黄流有飶其香來格來享降福穰
穰我應受之湯孫之將有百斯男福禄無疆
還位乾安　聖圖廣大宗祊光輝假于有廟帝命不
違僾若有慕夙夜畏威嘉樂君子福禄祁祁
徹豆豐安　升饌有章卒食攸序庭鏘金奏凱汝釧

旨其獻惟成其餞維旅禮洽慶流皇祖之祐

送神興安　珠幄熉黄神既燕娭監觀于下福禄來

宜雲車風馬神保聿歸尚佑我後福禄來為

降殿乾安　聖有謨訓詒謀燕翼奉天酌祖萬世維

則維皇孝熙乾乾夕惕禮既式旋惟福之錫

還大次乾安　王假有廟對越在天帷宫旋御萃禮

不愆泰畤展祠雲陽奉瑄齊居精明益用告虔

理宗朝享三首

皇帝升降乾安　於皇祖宗清廟奕奕威靈在天不顯惟德垂裕鴻延詒謀燕翼孝孫格斯受祉罔極

迎神興安九奏　秬鬯既將黄鐘具奏瞻望真游僾若有慕於皇列聖在帝左右雲車具來以妥以侑

寧宗室人安　帝德之休恭儉淵懿三十一年謹終如始升祔在宫祖功並美民懷有仁何千萬世

高宗祀明堂前朝享太廟二十一首

皇帝入門乾安　於皇我后祗戒専精齊肅有容祖

考是承造次匪懈孝思純誠神聽有格福禄來寧

升殿乾安　肅哉清宮熉珠照幄神之來思八音振

作赤舄龍章奉玉惟恪匪今斯今先民時若

盥洗乾安　於皇維后觀盥之初精意昭著既順既

愉圭鬯承祀卿士咸趨目視心化四方其孚

迎神興安　涓選休成祖考是享夙夜専精求諸惚

恍洋洋在上惟神之仰鬯矣清明應之如響

捧俎豐安　來相于庭鳴鋗鏘鏘奉牲而告登彼雕

房非牲之備民庶是康神依民聽上帝斯皇
僖祖室酌獻基命　何慶之長實兆于商由商太戊
子孫其昌皇基成命宋道用光詒厥孫謀膺受四方
翼祖室大順　上帝監觀維仁是依繼世修德皇心
顧之其顧伊何在彼冀方施于子孫降福穰穰
宣祖室酌獻天元　昭哉皇祖駿發其祥雕戈圭瓚
盛烈載揚天錫寶符俾熾而昌神聖應期赫然垂光
太祖室皇武　猗歟皇祖下民攸歸膺帝之命龍翔

太微戎車雷動天地清夷戩戩奉璋萬世無違

太宗室大定　煌煌神武再御戎軒時惠南土旋定

太原車書混同聲教布宣維天佑之億萬斯年

真宗室熙文　於皇真宗體道之崇游心物外應迹

寰中四方既同化民以躬清淨無為盛德之容

仁宗室曲同郊祀送神亦同

英宗室治隆　噫我大君嗣世脩文維文維武諟繼

虞勳天錫丕祚施于後昆於薦清酤酌之欣欣

神宗室大明　烝哉維后繼明體神憲章文武宜民宜人經世之道功格于天子孫嚴祀無窮之傳

哲宗室重光　明哲煌煌昭臨無疆丕承先志嘉靖多方朝廷尊榮民庶樂康珍符來應錫兹重光

徽宗室承元　聖孝巍巍光照丕基禮隆樂備時維純熙天仁兼履皇化無為功成弗處心潛希夷

文舞退武舞進正安　作樂合祖簨簴在庭衆奏具舉肅雝和鳴神靈來格庶幾是聽斁繹以終永觀厥

成

亞獻正安　威神在天來格于誠既載清酤有聞無聲相予熙事時賴宗英肅肅雝雝允協思成

終獻正安　疏幕三舉誠意一純孰陪予祀公族振振明靈來娭樂舞具陳奉神所佑昭孝息民

飲福禧安　赫赫明明德與天通施于孫子福禄攸同日靖四方民和年豐有秩斯祜申錫無窮

徹豆豐安　歆我齊明威德如存牲牷是享圭玉其

温羣公執事亦既駿奔禮成告徹咸福黎元

還大次乾安　神明既交恍若有承欽翼齊莊福禄

具膺王業是興祖武是繩佑我億年以莫不增

孝宗明堂前享太廟三首

徽宗室酌獻承元　明明徽祖撫世升平制禮作樂

發政施仁聖靈在天德澤在民億萬斯年保佑後人

高宗室大德　於皇時宋自天保定高宗受之再僕

景命紹開中興翼翼善傳聖何千萬年永綏厥慶

還大次乾安　禮既行矣樂既成矣維祖維妣安且寧矣皇舉玉趾佩將鳴矣拜貺總章于厥明矣

理宗明堂前朝享二首

寧宗室奠幣定安　皇矣昭考聖靈在天稱秩宗祀有嚴恭先奉幣以薦見之僾然仁深澤厚厥光以延

酌獻考安　假哉皇考必世後仁嘉靖我邦與物皆春之純之德克配穹旻餘慶淵如佑我後人

右宋廟享上

五禮通考卷九十二